

ਰਾਮਚੰਦ੍ਰਨ ਦਾਸ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ॥

ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ
ਕੁਸੁਮ ਤ੍ਰਿਤੀਆ

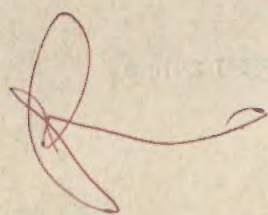

ਫਾਰਮਾ ਕੇਦਰਾਨਾਮ ਪ੍ਰਾ: ਲਿ:

4665
11.7.89

পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা

রামরঞ্জন দাস

কাম্বী কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৮৩

প্রকাশক :

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

২৫৭-বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮০

© রামরঞ্জন দাস

954.142

DAS

11.7.89

Lib. No. 4665

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অর্থানুকূলে প্রকাশিত।

দাম : ১২.০০ টাকা

মুদ্রাকর :

প্রাচীনতরঙ্গন সরকার

জি. বি. প্রিন্টার্স

৫-বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব

ডক্টর কল্যাণ কুমার

গঙ্গোপাধ্যায়ের

চরণকমলে—

মুখবন্ধ

আমরা ‘ইতিহাসবিমুখ আত্মবিস্মৃত জাতি’ এই কথাটি আগে যেমন ঘন ঘন উচ্চারিত হোত, এখন আর তেমন হয় না, কারণ পরবর্তী যুগে কয়েকজন মনস্বী দেশ ও জাতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করে গেছেন। বাঙালীর ইতিহাস বাঙালীর গর্ব। সে ইতিহাস নিয়ে দেশবরেণ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার অন্ত নেই। যতই গবেষণা চলে, ততই তার বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, ইতিহাসের ছাত্রদের মন কোতুহলী হয়ে ওঠে। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে সে ধরনের কোতুহল হওয়াটা খুব একটা বিস্ময়ের বস্তু নয়। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভিন্ন আচার ও ব্যবহার, জীবন ধারণ ধরন, সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণে সার্থক আজ যে পশ্চিমবঙ্গ, তাকে জানার বা বোঝার ইচ্ছা কার না আছে? ‘পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা’ এই ধরনের প্রচেষ্টার এক ফলশ্রুতি। জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমাদের ঈদৃশ গ্রন্থরচনায় প্ররোচিত করেছে।

ইতিপূর্বে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্যসহ বাংলাদেশের যে অমর ইতিহাস রচনা করে গেছেন তা তুলনাবিহীন। গবেষক ছাত্রদের কাছে তার মূল্য যে অপরিমিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বসাধারণের কাছে তুলে দিলাম ‘পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা’। আশা রাখি, এই গ্রন্থটি পাঠকগণের কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ করবে। অন্তত এটুকু আত্মপ্রসাদ লাভ করবে এই জেনে যে একদিন বাঙালী কি ছিল, কি তাদের ধ্যানধারণা, তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, জীবন যাপন প্রণালী। আর আজ ঘাত-প্রতিঘাতে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত বাঙালীর কি দশা—হতাশার মধ্যে চরমতৃপ্তি এইখানেই।

মৎপ্রণীত “পশ্চিমবঙ্গের প্রাকীর্ষিত” গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক প্রাকীর্ষিতের বিস্তৃত আলোচনা করার সময় কিছু কিছু রাজনৈতিক পটভূমিকার অবতারণা করেছিলাম। বর্তমান গ্রন্থে আমি পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, জনপ্রকৃতি, শিল্প ও উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতির কথা ঠিকভাবে উপস্থাপনা করার চেষ্টা

করেছি। উপস্থাপনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বস্ফাবিক কারণেই দুই বঙ্গের অবতারণা করলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। তবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি থাকটা অসম্ভব নয়। সেজন্য পাঠকগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টার রইলাম।

সরকারী অনুদান বইখানি প্রকাশনার সহায়তা করেছে। সেই সঙ্গে ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিমিটেড প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আশ্রয় করেছেন। প্রকাশনার কাজে যিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার জ্ঞাী। তাঁর অনুপ্রেরণা না থাকলে হয়তো বইখানি দ্রুত সমাধা হোত না। এঁদের সকলেরই কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—রায়রঞ্জন দাস

মুদ্রাপত্র

মুখবন্ধ	পৃষ্ঠা
ভূ-প্রকৃতি	১
জন-প্রকৃতি ও জনজীবন	১৮
শিল্পধারা ও প্রকৃতি	৬২
উৎসব ও অনুষ্ঠান প্রকৃতি	১০৭
সংক্ষিপ্তসার	১৪৩
গ্রন্থপঞ্জী	১৪৯
নির্দেশিকা	১৫৩

ভূ-প্রকৃতি

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। বর্তমান বাংলাদেশ পূর্বে বঙ্গ ও রাঢ় নামে অভিহিত হোত। জাতিতত্ত্ববিশারদগণ মনে করেন যে যাযাবর বঙ্গ ও রাঢ় নামক অনার্য্য-জাতিদের নাম থেকেই বঙ্গ ও রাঢ় নামের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে কেবল পূর্ববঙ্গ বোঝাত। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে ঐ যাযাবর বঙ্গ-জাতি আর্য্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ক্রমশঃ পূর্বদিকে গিয়ে বসবাস করতে থাকে এবং অনুক্রপভাবে রাঢ়-অনার্য্যজাতি পশ্চিমবঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় জাতির বসবাসের জন্য তাদের নামানুসারে পশ্চিমবঙ্গের নাম রাঢ় হয়েছিল। রাঢ় শব্দ সংস্কৃত রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত রাঢ় শব্দ প্রাকৃত লাড় হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে রাঢ় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দী, গুজরাটী, মৈথিলী ও মারাঠী ভাষাতে রাঢ় শব্দের অর্থ অসভ্য বা নীচ। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে এর অর্থ অস্পৃশ্য। তবে ধ্বনিগত দিক থেকে অনেকগুলি অর্থ হয়। যেমন লার=সূতো, লাড়=সাপ, রাঢ়=সূর। শেষ অর্থটি অস্ট্রিক এবং জৈন ও গ্রীকরা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় (বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ) রাঢ় শব্দ যে সংস্কৃত মূলক নয় তা লিখে গেছেন। তাঁর মতে সাঁওতালী ভাষায় রাঢ়রা নামক একটি শব্দ আছে এবং তার অর্থ—নদী গর্ভস্থ শৈলমালা বা পার্শ্বিরিয়া জমি। এই সাঁওতাল বা দেশাশব্দ থেকে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এতরয়ে আরণ্যক গ্রন্থে বোধহয় সর্বপ্রথম এই বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ‘বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ’। বোধহয় কর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতে দেখা যায় ভীষ্ম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কোন নদী তীরবর্তী পুণ্ড্র রাজাকে পরাজিত করেন এবং পর পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুক্ষরাজাদের পরাজিত করেন। মহাভারতের আদি পর্বে বঙ্গ জনপদকে অঙ্গ-কলিঙ্গ পুণ্ড্র এবং সুক্ষ জনপদের সঙ্গে উল্লেখ করতে দেখা যায়। মহাভারতের রচনা কালে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এবং এর আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পর্বেই বঙ্গ ও সুক্ষের উল্লেখ আছে। হরিবংশে ৩১ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যানিকা আছে। দৈত্যরাজ কলিঙ্গরাজের পত্নী সুদেষ্কার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ নামে পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদের নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে

অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, পুণ্ড্রদেশ, কলিঙ্গদেশ ও সুক্কদেশ—এই পাঁচটি দেশ বা রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

“অঙ্গোবঙ্গ, কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুক্কঃশ্চ তে মুক্তাঃ

তেষাং দেশাঃ সমখ্যাতা স্বনাম কথিতা ভূবি।”

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪।৫০)

অঙ্গ :—বর্তমান ভাগলপুর, সাঁওতালপরগণা, ধানবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিয়দংশ (ভাগলপুর অঞ্চল)

বঙ্গ :—বর্তমানকালের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গকে রাঢ় ও উত্তরবঙ্গকে পুণ্ড্রবর্ধন পরে বরেন্দ্র বলা হোত। বর্তমান পূর্ব-বঙ্গের (বাংলাদেশ) অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। বৈদিকযুগ থেকে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠানযুগে বঙ্গ ছিল নিতা পরিবর্তনশীল। মোগলগণ বঙ্গকে গোড়ের সঙ্গে একত্রীভূত করে সুবা বাংলার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সময় থেকেই বাংলা নামটি প্রচলিত হয়ে আসছে। (পূর্ববঙ্গ)

কলিঙ্গ—উত্তরে সুবর্ণরেখা ও দক্ষিণে গোদাবরী নদী এর সীমা। পৌরাণিক যুগের কলিঙ্গ ঐতিহাসিক যুগে কোন এক সময় উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ এই দুই জনপদে পরিণত হয়। (কটক অঞ্চল)

পুণ্ড্র—বর্তমান রাজসাহী, ঢাকা, দিনাজপুর সন্নিহিত অঞ্চল এবং মালদহের পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত ভূভাগ নিয়ে পুণ্ড্ররাজ্য গঠিত ছিল। গঙ্গাতীরবর্তী গোড়, পূর্ভবা তীরবর্তী দেবকোট এবং করতোয়া তীরবর্তী মহাস্থান—এই তিনটি প্রধান নগর ছিল। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল গোড়। (মালদহ অঞ্চল)

রাঢ় বা সুক্ক—সুবর্ণরেখার উত্তরে ছিল সুক্করাজ্যের অবস্থান। পূর্বদিকে বঙ্গ, পশ্চিমে মগধ এবং উত্তরে অঙ্গরাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল এই ভূ-ভাগের অন্তর্গত ছিল। সুক্কের নিকটবর্তী স্থানকে প্রসুক্ক বলা হোত। রাঢ় অঞ্চলের পূর্ব নাম—অঙ্গ, পুণ্ড্র, এবং সুক্ক পরবর্তীকালে গোড়মণ্ডল নামে অভিহিত হয়। এক সময় সমস্ত বাংলা দেশ গোড়বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। আসাম পর্যন্ত সীমা ছিল এই গোড়বঙ্গের।

মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জগু অজ্ঞা, ভীম, নকুল, সহোদেব উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয় করে জনককে পরাজিত করেন। বিদেহ রাজ্যের কাছে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে স্বপক্ষীয় সুদ্ধ ও প্রসুদ্ধদের নিয়ে, মগধ রাজ জরাসন্ধপুত্রকে সান্থনা দিয়ে তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, তারপর মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকী কচ্ছবাসী রাজা মনোজিৎ, বঙ্গরাজ— সমুদ্র সেন, চন্দ্রসেন, তান্ত্রলিপ্ত কর্ণট ও মহাসাগর তীরবর্তী স্লেচ্ছবাসীদের জয় করেন। মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্রটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বিদেহ রাজ্যের উত্তর সীমা গণ্ডকী এখনকার দ্বারভাঙ্গা (দ্বার-বঙ্গ) জেলা। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক আর বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস করত গোতম বুদ্ধ সেই শক জাতীয়। দূরে কিরাতরা বাস করত; কিরাতরাই ইন্দোমঙ্গোলীয়, শকেরা তাদের শাখা। সুদ্ধদেশের আগে যে দেশ তার নাম প্রসুদ্ধ। ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ সুদ্ধদেশ। তার আগে বা দক্ষিণে প্রসুদ্ধ। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পূর্বে পূর্ণিয়া জেলা। পুণ্ড্রদেশের আরম্ভ এখান থেকে। পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ, সমুদ্র সেন সমুদ্রপতি, পরে সমুদ্রের নাম সমতট বা সমুদ্রের তট অঞ্চল হয়েছে। তান্ত্রলিপ্ত—তমলুক এবং কর্ণট দেশ বোধ হয় বঙ্গের দক্ষিণে। বাঘতটীমণ্ডল (অর্থাৎ যে সমুদ্রতটে বাঘ বাস করে) সুন্দরবন হওয়াই স্বাভাবিক। মোটামুটিভাবে মহাভারতীয় যুগে আমরা বঙ্গ, কর্ণট, সুদ্ধ প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ পাই। তাতে বলা হয়েছে যে অনুরাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুদ্ধ জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

প্রাচীন সুদ্ধ বা রাঢ় দেশই হোল পশ্চিমবঙ্গ। জৈন আচার্য্য সুজ্জৈ (খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক) লাড় বা রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী ওরফে মহাবীর স্বামী রাঢ় দেশে বারো বৎসরকাল যাপন করে বগজাতির মধ্যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে ‘লার’ নামে, নবম শতাব্দীতে ধর্মপালের

সংস্কৃত তাম্রশাসনে 'লাট' নামে এবং একাদশ শতাব্দীতে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপিতে 'লাড়' নামে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন সময়ের—লার, লাট, লাড় এবং রাঢ় সমার্থক। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে সুক্ষ—রাঢ় অর্থাৎ সুক্ষই রাঢ়দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ যে স্থানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হয়েছে সেখান থেকে বর্তমান হাওড়া জেলা পর্যন্ত সমস্ত পশ্চিমাংশ সুক্ষ বা রাঢ় নামে প্রখ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে যে সুক্ষদেশ সেই সময়ে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্ক এই শতাব্দীতে সুক্ষদেশ নিজের রাজ্যভূক্ত করেন এবং মধ্যভাগে সুক্ষরাজ্য শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনের রাজ্যভূক্ত হয়। এই সময়ে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলা দেশ তখন ছটি বিভাগে বিভক্ত ছিল বলে জানা যায়।

(১) চম্পা—ভাগলপুর জেলা

(২) কাজঙ্গল—সাঁওতাল পরগণার উত্তরপূর্ব সীমা; রাজমহলের চারিদিকের অংশ নিয়ে অবস্থিত।

(৩) পুণ্ড্রবর্ধন—মালদহের কতকাংশ এবং রাজসাহী ও বগুড়াজেলা।

(৪) সমতট—যশোহরের কিয়দংশ, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বাথর-গঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলা।

(৫) তাম্রলিপ্য—চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।

(৬) কর্ণসুবর্ণ—হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার উত্তরাংশ ও মধ্যভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা।

প্রাচীনকালে আধুনিক বাংলাদেশের সীমা কিরূপ নির্দিষ্ট ছিল তা বর্তমানে সঠিক বলা অত্যন্ত তরুণ ব্যাপার। তবে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর ঠিক হয়েছিল বর্তমান হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলি প্রাচীনকালে সুক্ষরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

মহাভারত ছাড়াও বহু পুরাণ—মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাঁচটি রাজ্যের নাম একত্রে দেখা যায়। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উক্ত জনপদগুলির যে সীমা নির্দেশ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে বর্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সম্মিলিত অঞ্চল প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্বে প্রদেশটি বঙ্গরাজ্য নামে

প্রখ্যাত ছিল। কানিংহাম, উইলসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্থির করেছেন যে বর্তমান রাজসাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমদিকের ভূমিখণ্ড অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাংশ পরবর্তীকালে পুণ্ডরাজ্য নামে অভিহিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গরাজ্যের উত্তর-পূর্বাংশ নিয়ে সুক্ষরাজ্য গঠিত হয়েছিল।

বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে যে গঙ্গা নদী অত্যাশ্রয় দেশ ছাড়াও মগধ, অঙ্গ, ত্রক্ষোত্তর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এই সব আর্য্যজনপদ পবিত্র করে বিজ্ঞাচলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণে সাগরে মিলিত হয়েছে। এখানে বিজ্ঞাচলকে পূর্ব সীমা ধরা হয়েছে। যখন যবন ও হুণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য-দেশে বাস করত তখন পূর্বদিকে ছিল মগধ, বিদেহ, ত্রক্ষোত্তর, পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম), প্রবঙ্গ-বঙ্গের (দক্ষিণবঙ্গ), মালদ (মালদহ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে যে বৈতরণী নদী বিজ্ঞাপাদ থেকে প্রসৃত। উৎকল এই নদীর উৎস দেশ, কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশ, অর্থাৎ প্রাচীনকালে ছোটনাগপুরের দক্ষিণ দেশকে বলা হত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তরপূর্ব ভাগের নাম হয় উৎকল। উত্তর কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সুক্ষ দিয়ে কপিলা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কপিলা নদীকে কংসাবতী বা কঁাসাই বলা হয়েছে। কিন্তু সুবর্ণরেখাও হতে পারে। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয় রঘু বঙ্গ থেকে সুক্ষে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত এবং সুক্ষের সংলগ্ন দেশ এবং প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্র একথা অনুমান করাটা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। তবে কোথাও কোথাও তাম্রলিপ্তকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দেশ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে সুক্ষের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গের উল্লেখ গণ্ডুর জেলার নাগাজুনীকোণ্ডা (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাজচন্দ্রের (চতুর্থ শতক) মেহরালি স্তম্ভলিপিতে এবং বাদামীর চালুক্যরাজ পল্লবেশ্বীর (১১শ শতক) মহাবট স্তম্ভলিপিতে পাওয়া যায়। তবে এদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতি নির্দেশ করে না, এবং কালিদাসের রঘুবংশ (চতুর্থ সর্গ) এই নির্দেশ অনেকটা স্পষ্ট। বাঙ্গালিকর রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত হয়েছিল এতেও বঙ্গ ও সুক্ষের যে উল্লেখ আছে তাতে বঙ্গ ও সুক্ষকে ছোট জাতি বলে মনে হয় না। কারণ ছোট জাতি হলে বিদেহ, মলয়, কাশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির সঙ্গে সুক্ষ ও বঙ্গের নাম কখনই উল্লিখিত হতো না।

সুগ্গান মালান বিদেহাংশ মলয়ান কাশীকোশলান

মগধান দন্ত কুলাংশ বঙ্গানউগাংস্তপৈচ

(কিঙ্কিধ্যাকাণ্ড, ৪০ অঃ ২৫ শ্লোক)

বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে বাংলার দুটি রাষ্ট্রের কথা জানা যায়। তার মধ্যে একটি শিবিরাজ্য (বর্তমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল) , রাজধানী ছিল জেতুওর-নগর।

সিংহল দেশের দীপবংশ ও মহাবংশ দুটি প্রাচীন গৃহ থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে বিজয় সিংহ নামে এক রাজা অত্যাচার করতঃ সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যান এবং সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (৩২৫ খৃষ্টপূর্ব) বাংলায় গঙ্গারিড নামক এক তুর্কি জাতি ছিল যাদের শৌর্য-বীর্য আলেকজান্ডারের মত বীর পুরুষকেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই সময় গঙ্গারিড এদেশে রাজত্ব করতেন এবং তারা নাকি শৌর্য ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন যে সকল রাজা ও রাজবংশ বাংলায় তথা তার পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, তাঁদের কেউই বাঙ্গালী ছিলেন না। সকলেই দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু অন্ধকারময়। গ্রীক লেখকের, পূর্বভারতের দুটি দেশের উল্লেখ করেছেন— গঙ্গারিড ও প্রাসী। প্রাসী হোল প্রাচী বা প্রাচ্যদেশ। গঙ্গারিড নাম মনে হয় সংস্কৃত 'গঙ্গারাক্ষি' 'গঙ্গারাক্ষ' বা 'গঙ্গারক্ষদয়' নামের গ্রীক বিবৃতি। গঙ্গারিড ও প্রাচী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ তাদের রাষ্ট্রিক ও জন-পদস্বতন্ত্র তখন অনস্বীকার্য ছিল না। মগধের মোর্য রাজারা গঙ্গারিড ও প্রাচী, উভয়রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ টলেমি বলেছেন যে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডদের বসবাস ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গী এবং গঙ্গানগর বলে মনে হয় কোন নগর ছিল। দক্ষিণ বঙ্গের বদ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দেই তাদের নিজেদের রাজধানী গঙ্গানগরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্তমান গঙ্গাসাগর বা গঙ্গাসাগরের সঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গাসাগর তীরের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা বিবরণে

গঙ্গ সাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগর যাত্রা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে উঠে এবং সমুদ্রের ভাঙ-গড়ায় গঙ্গানগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৩১-৩২ সাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে যে প্রাচীন দু'একটি দেবালয় ও অস্তিত্ব নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন হয়ে যায়।

পাণিনিমূলে গোড়পুর নামক একস্থানের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এটি গোড়পুর বর্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান ছিল কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে একটি দক্ষিণী শিলালিপিতে রাঢ় দেশকে গোড়দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্যপ্রাণে, বৃহৎ সাহিত্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় গোড়দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মোতিমুটি তার অবস্থানেরও একটি সম্পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এই জনপদের আদিকেন্দ্র এবং পরে মালদহ এবং বোধহয় বর্তমান এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আদি গুপ্তবংশের পর আর একটা ঐ নামের বংশ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছিল। এই রাজ্যের নাম ছিল গোড়। উত্তর ভারতের রাজগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মৌর্যকুশাণগণ বাংলা দেশে প্রভুত্ব করেছেন। ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমদিকে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, ও সমাচারদেব নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। এদের পর ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক বাংলায় তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বহরমপুরের কাছে কর্ণসুবর্ণ তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি উৎকল, দণ্ডিত (মেদিনীপুর) ও দক্ষিণাত্যের কিয়দংশ জয় করেছিলেন। শশাঙ্কের পর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত আবর অন্ধকার যুগ। এই কালের শেষে দীর্ঘ অরাজকতা বসে বৈবেছিল। এবং এই অবস্থাতেই প্রজাগণ একজনকে রাজপদে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর নাম গোপাল—বিখ্যাত পালরাজগণের আদিপুরুষ। যদিও ধর্মপাল ও দেবপাল বঙ্গরাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন তথাপি তারা বিস্তৃত মগধের রাজা। বঙ্গদেশ জয় করে বহুকাল শাসন করেছিলেন এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে পালবংশের এই চারশো বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের গৌরবময় কাল। পালরাজগণের এ দীর্ঘ শাসনকালের শেষভাগে যে সব রাজা ও রাজ্যের সংবাদ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে তদানীন্তন বাংলারাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমভাগে পালরাজ্যের অবস্থা সঙ্কটপর্যন্ত ছিল এবং পূর্ব দক্ষিণভাগে বাংলাদেশের সেই চিরন্তন শাসন

পদ্ধতিই চলছিল। অর্থাৎ বাংলার অধিকাংশ অংশে ছোট বা বড় ভূঁইয়া রাজারা রাজত্ব করতেন এবং এঁরা সম্রাটের নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ভূঁইয়া রাজবহুল বাংলা দেশ গুপ্ত সম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) এবং বঙ্গাল (দক্ষিণবঙ্গ) দেশে রাজত্ব করতেন। উত্তর ও পশ্চিম অংশে চন্দ্রবংশীয় এবং অঙ্গ ও মগধে পালরাজগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার সেনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বাংলাকে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন। এই সেনবংশের রাজধানী কোথায় ছিল এই নিয়ে বাগ্, বিত্তনার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন বিক্রমপুর আবার কেউ বলেন নদীয়া বা নবদ্বীপে গোড়ে যে তাদের রাজধানী ছিল না একথা একবাক্যে বলা যায়, কেন না বল্লালসেন নিজেই গোড় বিজয় করেছিলেন। অগাদিকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াকেই সেনরাজাদের রাজধানী বলে অভিহিত করেছেন, তার কারণ বক্তার খিলজী নদীয়া জয় করেই বাংলার রাজাকে উৎঘাত করে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জেলার লক্ষণাবতী গোড় নামে অভিহিত হোত। পালরাজগণের উপাধি ছিল গোড়েশ্বর। সম্ভবতঃ গোড়েশ্বর ধর্মপালের সাম্রাজ্য থেকেই এই সময় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম ভাগ করে গোড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল অথচ পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটি বৃহৎ ও সুসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় বাতীত বাংলার বাকি সমস্ত অংশই তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদিকে গোড় নামে যত বড় রাজাই হোক এবং তাতে বরেন্দ্র যুক্ত হলেও পূর্ব বাংলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। গোড় পরবর্তীকালে আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ উন্নততর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গৌরব দাবী করেছিল এবং তারজন্য ঐ বঙ্গ থেকে পুণক এবং রাঢ় ও বরেন্দ্রী মিলিত একটা বিস্তৃত দেশ বা রাজ্য ঐ নামে করে নিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ গ্রন্থ তাকব্ব-ই-নাসরিতে লিখেছেন যে গঙ্গার তীরে লক্ষণাবতী রাজ্যের দু'টি পক্ষ—গঙ্গার পশ্চিমদিকে রাল (অর্থাৎ রাঢ়), এই ধারেই লখনোর নগরী; এবং পশ্চিম বরিন্দ (অর্থাৎ বরেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেবকোটনগর অবস্থিত। তিনি আরো লিখেছেন যে তৎকালে লক্ষণাবতী ও তার চারিদিকে যাজনগর (যাজপুর বা উৎকলের উত্তরাংশ) বঙ্গ

কামরূপ ও ত্রিহুত (মিথিলা) এবং এই সব দেশ একত্রে গোড় নামে খ্যাত ছিল । কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর । পূর্বে দিনাজপুর অঞ্চলকে জ্যোতিষ দেশ বলা হোত । তার পূর্বদিকে এর অবস্থান বলে এই প্রদেশের নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর । নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে রাজা বল্লালসেনের সময় বর্তমান বীরভূম, বর্ধমান, ঝাঁকুড়া, হাওড়াল পরগণা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল (বিশ্বকোষ, ষোড়শভাগ) ।

৯৬৭ খৃষ্টাব্দের একটি দক্ষিণা শিলালিপিতে বরেন্দ্রভূমির উল্লেখ দেখা যায় । সেনরাজাদের শিলালিপি থেকে এ অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী জেলা এবং পাবনার কিছু অংশ এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল । সিংহলী শিলালিপিতে প্রথমবার যে দেশের কথা উল্লিখিত হয়েছিল নবম ও দশম শতকে সেই দেশের দু'টি বিভাগ খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (১) দক্ষিণ রাঢ় ও (২) উত্তর রাঢ়—প্রাচীনতর কালের ব্রহ্মভূমি ও মুন্ডভূমি । বর্তমান হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমানের কিয়দংশ দক্ষিণ রাঢ়ের এবং বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার অধিকাংশ উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল । পাল ও সেন আমলে এই দুটি রাঢ় ছাড়াও দশভুক্তি ও পশ্চিম ঘাটিকার উল্লেখ দেখা যায় । বর্তমান মেদিনীপুর দশভুক্তির এবং হাওড়া জেলা ও গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল পশ্চিম ঘাটিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

প্রাচীন হিন্দুযুগে সমস্ত বাংলাদেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না । ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে অভিহিত হোত । উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র ; পশ্চিমে রাঢ় ও তান্ত্রলিপ্য ; দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল । উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গোড় নামে প্রচলিত ছিল । পাল আমলের শেষের দিকে বঙ্গের দুটি ভাগ দেখা যায় । বিক্রমপুর সহ ঢাকা ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল অন্তর তর্পাৎ দক্ষিণবঙ্গ । এই যুগে দক্ষিণবঙ্গ সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেন মেঘমালায় উল্লিখিত নাব্য নামক বিভাগটি এই দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হয় । এই সমস্ত দেশের সীমা ও বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায় না । নদনদীর গতিপ্রবাহ ব্যতীত অগ্ন্যপ্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় । সুন্দরবন অঞ্চল যে এককালে সুসমৃদ্ধ ঘনবতিসম্পূর্ণ লোকালয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । সুতরাং নদনদীর মত বাংলার স্থলভাগও হিন্দুযুগে এখনকার অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল । প্রাচীনকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল

তাঁটি পৃথক দেশ ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে গোড় ও বঙ্গ এই দুটি সমগ বাংলা দেশের সাধারণ নামরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুযুগে এর বাংলা দেশের অংশ বিশেষকে বোঝাত সমগ্রদেশের নামরূপ ব্যবহার হয় নি। হিন্দুযুগের শেষ ভাগে বাংলা দেশ গোড় ও বঙ্গ প্রধানত, দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী গোড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মুসলমানযুগের শেষভাগে গোড়দেশ সমস্ত বাংলা দেশকেই বোঝাত হিন্দুযুগ অর্থে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পক্ষে অর্থাৎ বাংলায় বলে একটি পৃথক জাতির স্পষ্ট অভ্যুদয় যখন হয় নি, তখন বাংলা ব জনপদগুলিতে যারা বসবাস করত তাদের ভাষা, আচার, ও সামাজিক জীবনের কোন একতাবন্ধন বা আদর্শগত ঐক্য দেখা দেয় নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই একত্ব দানব হাঁদার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং তা প্রাচীন যুগকে অতিক্রম করে যখন মধ্যযুগে এলো তখনও এই একত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশলাভ ঘটেনি পরবর্তী পর্যায়ে যখন একত্বলাভ করল তখন বিভিন্ন রত্ন নাম প্রত্যাহার করে বাংলা দেশ নামে অতিথিত হোল।

‘আটন-ই-আকবরী’ প্রণেতা আবুল ফজল লিখেছেন ‘বঙ্গলা প্রাচীন বঙ্গের নামটির মাত্র প্রাকালে এতদ অঞ্চলের রাজকুলবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ উর্দ্ধ ও বিশগজ আয়ত একটি ‘আল’ অর্থাৎ মৃত্তিকা কূপ প্রস্তুত করিয়া জলপান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন বঙ্গ + আল এই দুই শব্দের যোগে বঙ্গাল শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে’ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী শিলালিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি জনপদের উল্লেখ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় এ অনুমান স্বাভাবিক যে বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে ‘তারিখ-ই-ফিরুজসাহী’ গাঙ্গেও দুই জনপদকে পৃথক পৃথক বলে গণ্য করা হয়েছে। মাণিকচন্দ্র রাজার ‘ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি’ গানে এই কথাটি অনুমিত হয় যে ‘ভাটি’ ও বঙ্গাল দেশ একসময়ে প্রায় সমার্থক ছিল এবং বঙ্গালদেশের অবস্থান মোটামুটিভাবে বর্তমান পূর্ববঙ্গে ছিল বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। দেখা যায়, প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গোড়, রাঢ়, সুক্ষ, ব্রহ্ম, তান্ত্রালপ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। বিরোধ-মিলনে কখনও কখনও রত্ন জনপদগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তা স্থিতিশীল হয়নি। এই শতক থেকেই মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে

একবারে উৎকল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড গোড় নামে একাবদ্ধ হয় এবং শশাঙ্ক এই গোড়ের রাজপদে আসীন হয়ে তার পূর্ব পরিণতি ঘটায় নূতন নূতন বিভাগীয় নামের যে উদ্ভব ঘটেছিল যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রী, দণ্ডভুক্তিতে তাম্রলিপ্য, পশ্চিম বাংলা অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ইত্যাদি ধীরে ধীরে নিজেদের সত্তা হারিয়ে গোড়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও এই এক কথাই প্রযোজ্য। সেন আমল পর্যন্তই নিজের সত্তা ধরে রেখেছিল কিন্তু তারপর গোড়ের অস্বর্ত্তিত্ব হয়ে গিয়েছিল। গোড় নাম নিয়ে বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে একাবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক করেছিলেন পাল ও সেন আমলেও তা সার্থক হয়নি সেই সেই ভাগ্য লাভ ঘটল বঙ্গনামের—যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দ্বিগত ও অবজ্ঞাত এবং যে বঙ্গ পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরবের ও আদরের। সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম নিয়ে একাবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলেও ঘটে নি। সেন আমলের সময়েই বাংলা দেশ পাঠানদের হাতে চলে যায় (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। যে একা এতদিন দানা বাঁধে নি, তা ঘটল তথাকথিত পাঠান আমলে। তাদের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বের পর সম্রাট আকবরের সময় (১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এবং সমস্ত বাংলা দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যদিও বর্ত্তমান বাংলা সেদিনের বাংলা তপেক্ষা অনেক ছোট। তার কারণ প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্র-সীমা সকল সময় এক হয় না বা থাকে না। বিভিন্ন সময়ে জনপদ বিস্তৃত ও সংকুচিত হয় বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিমিত্তিতে। বাংলা দেশের ভাগ্যে তা-ই ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে যেঘটবে না তা জোর করে বলার উপায় নেই।

মুসলমানযুগেই সর্বপ্রথম পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্য, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি দেশ একত্রে বাংলা অথবা বাউল নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা থেকেই ইউরোপীয় বেংগলা ও বেঙ্গল নামের উৎপত্তি। হিন্দুযুগে বাংলা দেশের কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা ছিল না, তবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল এবং সেইভাবেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

ভৌগোলিক একা প্রাচীনযুগে ছিল না ছিল বিভিন্ন অঞ্চল—উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্য, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে ছিল বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বংগাল। এছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের খানিকটা নিয়ে ছোট গোড়। ভাষার সম্মততা থাকলেও কোন একটি ভাষা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না।

পুণ্ড্রযুগে বঙ্গের একাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের পশ্চিম সীমার সঙ্কোচ ঘটে। সম্ভ্রান্তর যুগে বর্দ্ধমানভূক্তির সৃষ্টি হয়। মোটামুটি এই বর্দ্ধমানভুক্তি একালের বর্দ্ধমান বিভাগের সঙ্গে অভিন্ন। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য পালবংশীয় রাজাগণ তাদের সাম্রাজ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন—শ্রীনগরভুক্তি (বিহার), তীরভুক্তি (তিহুত) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি (বঙ্গদেশ)। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যখন অগ্নাগ স্থান হারিয়ে শুভদ্র বঙ্গদেশ শাসন করছিলেন সেই সময় তাঁরা বাংলাকে তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত করেছিলেন। যথা—বর্দ্ধমানভুক্তি, পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। উত্তরকালে কোন সময় গোড়বঙ্গ চারটি প্রদেশ বা ভুক্তির অঙ্গভুক্ত হয়—পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তি, প্রাগজ্যোতিষভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি এবং দণ্ডভুক্তি—মালদহ, আসাম, রাঢ় অঞ্চল এবং মেদিনীপুর অঞ্চল। পরে বর্দ্ধমানভুক্তির অর্থাৎ রাঢ়ের একাংশের নাম হয় কঙ্কগ্রামভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি উত্তরে অঙ্গয়, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও দক্ষিণে সুবর্ণ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিমসীমায় গভীর অরণ্য। উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ দণ্ডভুক্তিমণ্ডল বলে কথিত ছিল। সুতরাং এই অরণ্যের খানিকটা রাঢ়ে আর খানিকটা ছিল কলিঙ্গে; র চন্দ্রদেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্য ছিল। সেই পথকে দণ্ড বলা হোত। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয় তেমনি বড় পথের (দণ্ডের) পাশ দিয়ে শাখাপথ বেরোয়। উড়িষ্যাভাষায় এই অর্থে দণ্ড বা দণ্ড শব্দ বহু প্রচলিত। মেদিনীপুর গড়বেতার পথ মেদিনীপুর জেলাকে দণ্ডরূপে পূর্ব ও পশ্চিমে দু ভাগে ভাগ করেছে। গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া হয়ে পথটি উত্তর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। কিন্তু এই পথ বা এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার পথ দিয়ে রাঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তর রাঢ় থেকে দণ্ডভুক্তি যাবার পথ ছিল। রাণীগঞ্জ—গঙ্গাজলঘাট—বাঁকুড়া। কাঁকসা—সোনামুখী—বিষ্ণুপুর; বর্দ্ধমান—উচালন—শ্যামবাজার—গড়বেতা এবং বর্দ্ধমান—উচালন—শ্যামবাজার—কীরপাই—মেদিনীপুর। এই চারটি পথের একটি ছিল আসল দণ্ডের অংশ এবং প্রাচীন দণ্ডভুক্তির মধ্যে দিয়ে দণ্ড বিসর্পিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্গ দেশ। দণ্ডভুক্তির পর্বসীমা বোধ হয় হারকেশ্বর এবং দক্ষিণসীমা সুবর্ণরেখা ও সাগর ছিল।

পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমানা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন গোড়রাজ্যের অন্তর্গত এত বড় ভুক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। উত্তরে

হিমালয় শিখর থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির সীমানা ছিল। ভাগীরথী গঙ্গার পূর্বতীরের পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অঞ্চল ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির মধ্যে। তারমধ্যে খাড়ি অঞ্চল অগ্ৰতম। গঙ্গা দুভাগে খাড়িমণ্ডলকে বিভক্ত করেছিল। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বখাড়ি। দক্ষিণ-চকিষ পরগণার খাড়ি নামে গ্রাম এখনও আছে। পশ্চিমতীরে ছিল পশ্চিমখাড়ি। খাড়ি শব্দই সংস্কৃতে খচিকা হয়েছে।

লক্ষণসেনের শক্তিপ্র-শাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে নূতন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—“কঙ্কগ্রামভুক্তাংশং পাদি দক্ষিণ বীথ্যাং উত্তরাঢায়াং”। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর রাঢ়ের সঙ্গে কঙ্কগ্রামভুক্তির সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। কেউ বলেন কঙ্কগ্রাম রাজমহলের কাছে কঙ্কাজোল বা কঁাকজাল, আবার কেউ বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণে কান্দী মহকুমায় ভরতপুর থানার অধীনে কাগ্রাম-ই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম।

জনপদবিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে শাসনব্যবস্থা সুবিধার জন্ত হিন্দুযুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। দশম শতাব্দীর ইরদা তাম্রশাসনে দেখা যায়, দণ্ডভুক্তি ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। মেদিনীপুরের দাঁতন অঞ্চলই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। পরে দণ্ডভুক্তি উৎকলভুক্তি হয়। দশম শতাব্দী পর্যন্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, সুবর্ণরেখার বহুদূর তীরবর্তী অঞ্চল হয়তো বালাসোর জেলাসহ বর্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। একাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় জয় করেন। বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত অঞ্চলে কর সংগ্রহ করেন। কবি ঘনরাম লিখেছেন বর্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হয়ে এক ‘উড়ের গড়’ ছিল। এরকম উড়িয়া গড় ও গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে একাধিক দেখিছি। উৎকল রাজাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সাময়িক আধিপত্য বিস্তারের সময় থেকেই মনে হয়, দণ্ডভুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্ধমানভুক্তি থেকে। সুতরাং কেবল আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার জন্ত নয়, অনেক সময়ে প্রতিবেশী রাজাদের কণ্ঠ বিস্তারের জন্ত প্রাচীন জনপদের নাম বদল ও সীমানা বদল হয়েছে। হিন্দুযুগের ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় মুসলমান যুগের সরকার, মহল, পরগণা, চাকলা ইত্যাদি বিভাগে পরিবর্তিত হয়। প্রধানতঃ জলেশ্বর, মদারণ, খাতগাও, খালিসাবান, সরিফাবাদ, উত্তর সরকারের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান যুগে বর্তমান জেলা বা বিভাগ হয়নি। ইংরাজ যুগে বিভাগের সীমানা বদলে

যায় এবং জেলার নামকরণ হয়। আজও আমরা ইংরাজ যুগের ভৌগোলিক উত্তরাধিকার বহন করছি এবং আধুনিক যুগে আমাদের জাতীয় স্বাত্যন্ত্র্যবোধ প্রবল হয়েছে বলে আমরা এই জেলা সীমানার সঙ্গে অনেক সময় একটা জেলাগত সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক সীমানা টানতে চাই। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরকম কোন সঙ্গতি সীমানা টানা যে ইতিহাস সম্মত নয় পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ইতিহাসের দ্বারা তাই তার সাক্ষী। পাল আমলের শেষের দিকে বঙ্গের দুটি ভাগ দেখা যায়। বিক্রমপুরসহ ঢাকা-ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল অনুত্তরবঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ। এই সময় অনুত্তরবঙ্গ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপরটি ছিল নাবা বা রামাসিদ্ধিপাটক। বাখরগঞ্জ নাবা নামেও পরিচিত ছিল। সুতরাং ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ একালের বাংলা দেশের এই তিন জেলা নিয়ে প্রাচীন বঙ্গের অবয়ব গঠিত হয়েছিল। চতুর্থ শতকে সমতট ও তার দুটি বিভাগ প্রবঙ্গ ও উপবঙ্গ। প্রবঙ্গ কোথায় ছিল জানা যায় না। যশোহর ও তৎসমীহিত অঞ্চল নিয়ে উপবঙ্গ, অর্থাৎ বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের প্রাচীন নাম। দিগ্বিজয় প্রকাশ ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্গের নাম উল্লিখিত আছে। বর্তমান সুন্দরবন উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের আর এক নাম সমতট। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অংশকেই সমতট নামে অভিহিত করা হোত। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল সমতটভুক্ত। অষ্টম, নবম শতক থেকে হিরিকেল বঙ্গাল ভৌগোলিক নাম হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বাদশ শতকে বঙ্গ ও হিরিকেল সমার্থক। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে নির্দিষ্ট ছিল এবং সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশের সীমা বঙ্গোপসাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বঙ্গ সমতট হিরিকেল প্রভৃতি অগাধ জনপদ নামগুলি ছাপিয়ে বাংলা নামটিই প্রাধান্য লাভ করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিশেষতঃ পর্তুগীজ লেখকদের রচনায় 'বেঙ্গলার' উল্লেখ তার প্রমাণ। ইংরেজ আমলে ১৭৬৫ থেকে ১৮১২ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একসঙ্গে ছিল। ১৮২৬ সালে এদের সঙ্গে জুড়ে গেল আসাম। আবার আলাদা হলো ১৮৭৪ সালে। এই চারটি প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাক ইংরেজ যুগেও ছিল। এদের অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। এই প্রদেশগুলির সীমানা কিন্তু আজও কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়নি। ইংরেজের রাজত্বে সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে নানা কারণে বিশেষতঃ বিভেদনীতির তাগিদে। বাংলার নানা অঞ্চল নানা ভাবে বিহার ও আসামের সঙ্গে

যুক্ত করা হয়েছে। বাঙ্গালীর 'দ্রুত' বর্ধমান শক্তিকে খর্ব করার জন্য ও প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে ভাঙনের বীজ বপন করার জন্য আসাম যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তখন সে নিয়ে গেল কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চল এই দুই অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল প্রায়। এমনকি আসাম উপত্যকাতেও বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া ও নগাঁওতে বাঙ্গালী ভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রবল। ১৯১১ সালে বাংলার কয়েকটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হলে যার অনেক অংশই মঙ্গলময় জেলা ও সিংভূম জেলার মঙ্গলময় অঞ্চলেই বাঙ্গালার দাবি সবচেয়ে বেশী। পূর্ণিয়া জেলার কিশাণগঞ্জ অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা শতকরা ৯৭ জন। এ ছাড়াও সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি অঞ্চলেও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি রয়েছে। সমাজবিন্যাস, আচার, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আসাম ও বিহারের অঞ্চলগুলি বাংলায় যুক্ত হবার দাবি রাখে। সরাইকেল্লা, খরসোয়ান, মুরভঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি অংশ বাংলায় যুক্ত হতে পারত। ১৯০৫ সালেও দুই বাংলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সীমানা ছিল কিন্তু ১৯৪৭ সালে রাডক্লিফ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সীমানা রাখলেন না। হিন্দু প্রধান খুলনাকে দিলেন পাকিস্তানে আর মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদকে টানলেন পশ্চিমবঙ্গে। জলপাইগুড়ি থেকে একটু দিলেন পূর্ববঙ্গে আর যশোর থেকে একটু পশ্চিমবঙ্গে। দিনাজপুরের খানিকটা, নদীয়ার খানিকটা আর গোটা মালদহটাই দিয়ে বসলেন পশ্চিমবঙ্গকে আর এক অবিচারের ক্ষতি পূরণ করতে গিয়ে মুসলমানহীন পাকিস্তান চটগ্রামকে ঠেলে দিলেন পূর্ব পাকিস্তানে।

আমার আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গ। তাই পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা না করে, এখানেই পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি অবয়ব গঠন করার চেষ্টা করলাম।

মোগলযুগের শেষদিকে আলোচনা করলে দেখি যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দ্রুত দুর্বলতা বাংলাকে দুর্বল করে ফেলেছে। মারাঠাদের উত্থান, বিদেশী বণিকদের চক্রান্ত, অস্ত্রধন, আর্থিক শোষণ ও সমাজের ভাঙন সিরাজের যুগকে অশ্রুস্রবহীন করে তুলেছিল। মোগলদের বিনাশ কর্তৃক পিছনে রয়েছে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার, দুর্নীতি ও শোষণের দীর্ঘশ্বাস। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তখনকার দিনে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইংরেজকে সহায়তা করার ব্যাপারে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গ (পরিসংখ্যানে)

জেলা	ভারতল	ধান	অঞ্চলপঞ্চায়েত	মহকুম	মিউনিসিপ্যালিটি	লোকসংখ্যা
মালদহ—	৩,৭২৩	২০	২৩৬	১	২	২,৫২১,৬৫৭
পশ্চিম দিনাজপুর—	৫,২০৬	২৬	২৪৪	৩	২	২,৮৫৯,৮৮৭
জলপাইগুড়ি—	৬,২৪৫	২৩	৯৩	২	২	২,৭৫৩,২৫৯
কুচবিহার—	৩,৩৮২	৮	২০৫	৫	১	২,৪২৪,২৮৩
দক্ষিণজিৎ—	৩,০৭৫	২৩	৫৪	৪	৪	৭,৮২৭,৮৭৭
মুর্শিদাবাদ—	৫,৩৪২	২২	২২৯	৪	৬	২,৯৫০,২০৪
নদীয়া—	৩,৯২৬	২৪	২৪৯	২	৬	২,২৩০,২৭০
হাওড়া—	২,৭৭৪	২৭	২৫৩	২	২	২,৪২৭,২৮৬
হুগলী—	৩,২৪৫	২০	২৮২	৪	২২	২,৮৭২,২৯৬
চিকিশ পরগণা—	২৩,৭৯৬	৫০	৫০৯	৬	২৯	৮,৪৪৯,৪৮২
মৌদীনীপুর—	২৩,৭২৪	৩৭	৪৭০	৫	২	৫,৫০৯,২৪৭
দাঁকুড়া—	৬,৮৮২	২৯	২৮৩	২	৩	২,০৩২,০৩৯
বীরভূম—	৪,৫৫০	২৪	২৫৮	২	৩	২,৭৭৫,৯০৯
পূর্বনিলয়া—	৬,২৫৯	২৭	২৬৭	১	৩	২,৬০২,৮৭৫
বর্ধমান—	৭,০২৮	২৭	২৯৫	৫	৬	৩,৯২৬,২৭৪
কলিকাতা—	২০৪	৩২	—	—	১	৩,৯৪৮,৫৫৬

কলিকাতা নগর পৌরসভা

নদ-বদৌ

- মালদহ— মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন
- পশ্চিম দিনাজপুর—আত্রৈয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, মহানন্দা, নাপর, করতোয়া, ছিরামতী, ডাহুক, যমুনা, ইচ্ছামতী, আগরা, উজাড়।
- জলপাইগুড়ি— তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, মালঙ্গী, জয়ন্তী, রায়ডাক, সংকোশ।
- কুর্চবিহার— তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, মাথাভাঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ভৈরবী, করতোয়া, ধবলা, স্বর্গকোশী, চম্পাবতী, কপিল্লা, দমনিকা, ধনদা, সমঙ্গলা, শ্বেতগঙ্গা, রূপিকা।
- দার্জিলিং— তিস্তা, মেচ, মহানন্দা, রাজত, বালাখন, রিয়াজ, লিশ, ঘিস।
- মুর্শিদাবাদ— ভাগীরথী, বাঁশলা, পাগলা, দ্বারকানাথ, জলঙ্গী, ভৈরবী, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা।
- নদীয়া— ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চুর্ণ, ইচ্ছামতী।
- হাওড়া— হুগলী নদী।
- হুগলী— হুগলীনদী, সরস্বতী, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর, কুন্তী, ঘিয়া, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, কোশিকী, সুবর্ণরেখা, বেহুলা, কানা।
- চব্বিশ পরগণা— বিদ্যেশ্বরী, ইচ্ছামতী, মাতলা, পিয়ালী, হুগলীনদী।
- মেদিনীপুর— সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কংসাবতী, কালিঘাই, পাগলা।
- বাঁকুড়া— দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী।
- বীরভূম— অঙ্গর, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, দ্বারকা, পাগলা।
- পূর্বলিঙ্গা— কাঁসাই, কুমারী, সুবর্ণরেখা, কংসাই, উটুকো।
- বর্জমান— অঙ্গর, দামোদর, ব্রাহ্মণী, ভাসলা, বাবলা, কানা, ধলকিশোর।
- কলিকাতা— হুগলী নদী।

প্রকৃতি ও জীবজীবন

প্রাচীনযুগে মানুষ যখন অল্পসংখ্যক পর্বতের অশ্রু ব্যবহার করত, তখন ভাষার প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ করে ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহে কুম্ভকর কুম্ভকর নিগ্রো মালয় নিগ্রো বা নিগ্রোবর্গ জাতির মানুষ বাস করত। এমন স্তোত্র পাঁচ ভাষার ব্যবহার করা শিকার-লক মাংস, বনের ফলমূল এর মাছ এদের প্রধান আত্মা বস্তু ছিল। কৃষিকার্যে এরা জানত না এবং এদের সভ্যতায় কোন বস্তু ছিল না। ইতিমধ্যে ইন্দো-চীন থেকে আসা জাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা দিয়ে ভারতে আগমন করতে শুরু করে। জাতিগুলির মিশ্রণ ও বিবর্তিত্বের ফলে লক্ষণীয় সভ্যতায় পরিণত হয়। জাতিগুলির প্রকৃতি ও প্রকৃতি কি প্রকার ছিল তা বলা যায় না। ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ পশ্লিউ অনুমান করেছেন যে তারা পীতবর্ণ এবং বসবাস মেসোজাতির মত ছিল। এদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছাড়াই গিয়েছিল। দক্ষিণে গিয়ে এর মূল্য বা ইন্দো-নেসীয় জাতিতে এবং পূর্বে প্রচুর মহাসাগরের স্বীকৃতি গিয়ে আরও মিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান (Melanisation), পলিনেশিয়ান (Polynisation) জাতিতে পরিণত হয়। এদের কতগুলি মূল আবার ইন্দো-চীনেই থেকে যায়। এদের আরও দু'টি শাখা কাম্বোজ (Mon) বা তালং (Talang) এবং কাম্বোজের খম্বের (Khmer) জাতি এবং বঙ্গ, জাম ও ফরাসী ভাষাভাষীরা। এরা বঙ্গের জাতি। এদের একটি শাখা নিকোবর দ্বীপে বসবাস করে। এরা কতকগুলি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং ভারতবর্ষে বসবাস করে এবং অসমের অসম নিগ্রোবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়। এ মে ক্রমে নিগ্রোবর্গ ও জাতিগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটে এবং এই সংমিশ্রণের ফলে কোল বা মুণ্ডারের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ প্রায় হয় না বলাসহ্যতঃ—যেমন অসমের মধ্য।

হাবেস (Havesy) নামে একজন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করেন যে ফিনো-উগ্রীয় (Finno-Ugrion) জাতির একটি শাখা হাইবেরিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আসে এবং তাদের আনীত স্থানীয় ভাষার প্রভাবে পাড়ে কোল বা মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয় হেভেইশ কোল ভাষার সঙ্গে অধিক ভাষার যোগ অঙ্গীকার করেন।

ভারতের বহুধানে নিগ্ৰে বস্তুদের বিশেষ ঘটে থাকলেও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে, মণিকর্ণ ও বড়োরা দু'একটি বড় জাতির মধ্যে এবং মণিকর্ণ বেলুচস্থানে এই নিগ্ৰে বস্তুদের অস্তিত্বের নিশ্চয় এমনকি কিছু কিছু বিশৃঙ্খল আছে। অস্ট্রিকদের আগমনে নিগ্ৰে বস্তুদের জীবনের অবসান ঘটে এবং তাদের ভাষারও কোন নিশ্চয়ন এখন নেই। উত্তর ভারতে এবং বাংলা জেলা বিশেষ নিগ্ৰে বস্তু আর নেই। তবে বাংলা ও লোকদের মধ্যে কল্যাণ এমনকি নিগ্ৰে বস্তু চেহারাও লোক বা নিগ্ৰে বস্তু চেহারাও আমের নিম্নতম প্রাণী বা জাতিও দেখা যায়। এ থেকে এই জাতির সঙ্গে পরবর্তী অস্ট্রিক লোকদের মিলনই সূচিত হয়। অস্ট্রিক জাতিই লোকদের ভাষাতে প্রথম কৃষিকার্যের মাধ্যমে সমগ্রকৃষিকাজের পত্তন করে। এর ধান, পাট, বট, লাউ, বেগুন এবং নানাবিধের চাষ করত। সমগ্র প্রান্তে চাষ ছিল চতুর্দশ অঞ্চলের কৃষিকার্যের মত। লোকদের জন্য শিকার মূল্যবান। তাদের নৃত্য ব্যবহার করত, মনুক ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। কতকগুলি খাঁড়ি কাঠে বৈধে বড় বড় নৌকা তৈরী করত এবং তট দিয়ে বড় বড় নদী এমনকি সাগরও পার্শ্ব নিত। এরা মনুষ্যের একাধিক আশ্রয় ব্যবহার করত এবং মনুষ্যের হৃদয়ের পরে তার প্রাণী গায়ে পড়তে এবং অস্ট্রিক জাতির ভিতরে প্রবেশ করত—একটি ধারণা দেখান করত। পরবর্তীকালে এদের নিগ্ৰে হিংস্র জাতির সৃষ্টি হবার পরে সেই ধারণা হিংস্রদের মধ্যে পুনঃপুনঃ পরিণত হয়। ফলতঃ এরা হয় বৃক্ষ সমাধি দিত অথবা ভূগর্ভে প্রবেশিত করে সমাধির উল্লারে দীর্ঘকাল প্রায় বাত খাড়া করে বুতে দিত। এই অস্ট্রিক জাতির ভাষার নিশ্চয়ন ভারতবর্ষে আমেরা কোল ভাষা ও থামিয়া ভাষাগুলিতে পাঠ। এই ভাষার ভাষার লোকদের ভাষায়, উত্তর কাম্বোজের জনজন গিরের বুদ্ধা সিক ভাষাতে এবং নেপালের নবগত কতকগুলি ভোট চীনা ভাষাতেও আছে, এবং মধ্য ভারত মণিকর্ণ জাতি ও মূর্খের কেলেও এদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা হয়, অস্ট্রিক জাতিই লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরানও এদের বিস্তৃতি ঘটে থাকা অসম্ভব নয়। উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে, সেখানে এরা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলে। গঙ্গা এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলেই মনে করা হয়। এদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি, অস্ট্রিকরাই উত্তর ভারতের সভ্য কৃষিজীবী। অস্ট্রিক জাতি

নৈতিক প্রকৃতি সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্ধ প্রবলজাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কায়িক, ভাবুক ও মননশীল। কবিত্ব-গুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতি শক্তিতে হীন ছিল। কিন্তু হীনতা স্বীকার করার মতোও এদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল—এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয়নি।

ভারতের আগত উদ্ভিদ বা মিশ্রিত অশ্বিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বা সুসভ্য ছিল না। কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে অনেকটা নেগ্রিটোয়েদের মতই শিকার করে বেড়াত। এই অরণ্যবাসী নিম্নস্তরের অশ্বিকগণই নিষাদ-কোল-ভীল বলে প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল এবং এদেরই বংশধর হচ্ছে আধুনিক কোলজাতির নানা শাখা—সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, কুরকু ভীল প্রভৃতি—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিন্ধুর, কলা, সুপারী প্রভৃতি অশ্বিক প্রভাবেরই ফল। অশ্বিকেরা গো পালন করত। বোধ হয়, ডুলার কাপড় এরাই প্রথম প্রস্তুত করেছিল। প্রথম অবস্থায় এরা খাতুর ব্যবহার জানত না, পরে ভারতে এসে তামার ব্যবহার শিখেছিল বলে মনে হয়।

অশ্বিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব থেকে, দ্রাবিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম থেকে। দ্রাবিড়েরা সম্ভবতঃ অশ্বিকদের ভারতে আগমনের পরে এসেছিল, তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করে বলার উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে একই সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে মধ্যক্রমে অশ্বিক এবং দ্রাবিড় জাতির আগমন হয়। দ্রাবিড় জাতিরা ইরান, ইরাক, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে এবং গ্রীসে এবং গ্রীক স্বীপপুঞ্জে বাস করত—এরূপ মনে করার কারণ আছে। আবার অশ্বিকদেরও প্রসার ভারতের পশ্চিমে ঘটে থাকতে পারে। দ্রাবিড়েরা অশ্বিকদের অপেক্ষা সভ্য ছিল। এদের সভ্যতা ছিল নগরকে অবলম্বন করে। অশ্বিকদের মত এদের কেবল আদিম বা গ্রামীণ সভ্যতা নয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীর্তি বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

দ্রাবিড়েরা চাষ করত বোধ হয় যব ও গমের, এবং এরা গো-পালনও করত। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা ছিলেন। যোগ সাধন পদ্ধতি এদেরই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ ছিল। অশ্বিকেরা সংখ্যা বহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর পূর্বে ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়।

কিন্তু দ্রাবিড়েরা বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বেশী উপনিবিষ্ট হয়েছিল।
আদিম দ্রাবিড় জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল তা পরবর্ত্তী যুগের দ্রাবিড়
সাহিত্য ও দ্রাবিড় জাতি থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। এরা কর্মঠ ও
কৃতকর্মা অথচ ভাবপ্রবণ, mystic বা রহস্যবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযুক্ত
শিল্পী ও সংযমশক্তিযুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের
মধ্যে অল্পবিস্তর মিশ্রণ ঘটেছিল। এখন যেমন হোটেনাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয়
ওঁরাও এবং অস্ট্রিকজাতীয় যুগাদের পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়।
বোধ হয় প্রাচীনকালে উত্তর ভারতের ও বাংলার বহু অংশেই সেরূপ ছিল।

দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশ প্রভাবে প্রভাবান্বিত
হয়ে পড়ে। মনে হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই দুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ
মিশ্রণ হয়, তবে পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণাপথে এবং তামিলদেশে দ্রাবিড়ের
বহুকাল ধরে নিজেদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখতে পেরেছিল বলে
মনে হয়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের মধ্যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শব্দের-সন্ধান
পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের আৰ্য্য ভাষায় কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি আধুনিক
দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার একটি লক্ষণীয় মিশ্রণ আছে। এগুলি থেকে
এটা প্রমাণিত হয় যে, আৰ্য্য ভাষা উত্তর ভারতে ও বাংলার প্রসূত হবার বা
প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল। অস্ট্রিক ও
দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়ে দেশের নদ নদী পাহাড়
পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করেছিল এবং সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ
পরিবর্তিত করে উত্তরকালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হয়েছে। কোথাও বা সেই সকল
নাম বিকৃত হয়ে অর্থহীন নামরূপে এখনও প্রচলিত রয়েছে। যথা অনার্য্য ভোট
ব্রহ্ম ভাষায় তিস্তাং থেকে তিস্তা ও ত্রিস্রোতাং, কোল ভাষায় কফদাক থেকে
দামোদর, বিকৃত অনার্য্য নাম যথা প্রাচীন বাংলার আউজাগাড়ি, দিকমন্ডা—
জোলী, বঘট বা বহত, বাল্লিহট্টা, মোডালন্দী ইত্যাদি আধুনিক বাংলার বালুট,
মুড়ন্দী, বয়ড়া, চুঁচুড়া, বগুড়া ইত্যাদি। এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে
যখন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ছিল, এদেশে তখন আৰ্য্য ভাষা স্থাপিত হয়নি বলেই মনে
হয়। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় জাতির পরে এলো আৰ্য্য এবং তারপর ভোট
চীন জাতির শাখা—ভোট ব্রহ্ম, জাম-চীন এবং অন্যান্য। এদের আদি পিতৃভূমি
ছিল য়াংগৎসে কিয়ান (Yong-tse kiang) নদীর উপত্যকায়। এরা গুহা

S. C. R. I. T., West Bengal

Date 11 7 39

Acc. No. 4665

পূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে এবং হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে ভোট বা তিব্বত থেকে এদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে ; আবার এদের অল্প কতকগুলি দল যেমন মেচ শাখা আসাম ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়ে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয় । তবে কোন সময়ে এদের বাংলাদেশে আগমন হয় তা নির্ধারণ করা কঠিন । খ্রীষ্টীয় নয় শতকের পূর্বে কছোজ নামে একটি জাতি উত্তর বঙ্গে রাঙ্গা স্থাপন করেছিল । মনে হয়, ভোট ব্রহ্ম জাতির মানুষ বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় এখন থেকে দু হাজার বছরের পূর্বেও ছিল । তখন বাংলাদেশের মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের আর্য ভাষা এবং আর্য সভ্যতা বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে । সম্ভবতঃ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে এসেছিল তারা, মনে হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্লচিত্ত, কর্মঠ, শ্রমজীবী, কলনাবিহীন ছিল । চীনদেশে এই জাতি এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল । কিন্তু তাদের কোন বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়ে উঠতে পারেনি । তারা বাংলা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য-সভ্যতা মেনে নিয়ে, উত্তর ও পূর্ব বাংলায় বাঙালী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে সংস্কৃতির দিক থেকে । বাঙালী সংস্কৃতির গঠনে, ভোটচীন জাতির দান নগণ্য বলেই মনে হয় ।

উত্তর ভারতের নেগ্রিটো অবলুপ্ত, অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক, নেগ্রিটো-দ্রাবিড় এইসব জনগণ যখন উত্তর ভারতের অনার্য জাতিরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করতিল, তখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিল ও বিক্ষিপ্ত এবং দেশে কোনও ঐক্য বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না, এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একাত্মরূপে কর্মী, অপূর্ব কলনাত্মক, শৃঙ্খলাসম্পন্ন সুদৃঢ়রূপে সম্ভবতঃ গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতার কিঞ্চিৎ পশ্চাদপদ অথচ নূতন বস্ত্র উপযোগী হলে গ্রহণ করতে সম্মত, এমন আর্যজাতি ভারতে দেখা দিল । আর্যেরা এসে খণ্ড, ছিল ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্ম রাজ্য, এক ভাষা, এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বেঁধে দিল । আর্যদের আগমন কখন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । একটি মত এই যে পূর্ব ইউরোপের কোনও স্থানে আর্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল । সেখান থেকে হয় তারা ম্যাসিডন ও থ্রেসিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের উত্তরভাগ হয়ে, না হয় কৃষ্ণসাগরের উত্তর দক্ষিণ কোণ দিয়ে ককেশাস পর্বত পার হয়ে প্রথমটার মেসোপটেমিয়ার অর্থাৎ সজানে

বাবিল ও আসুরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সঙ্গে সংস্পর্শ আসে, পরে খৃষ্ট পূর্ব পনেরাশোর দিকে এদের কতকগুলি দল পূর্বে পারস্যদেশে ও ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়। ভারতবর্ষে তারা বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু সূত্র বা মন্ত্র নিয়ে আসে। তারা নিয়ে এলো নিজস্ব সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার অল্প সভ্যজাতির প্রভাব মথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

ভারতবর্ষে সুসভ্য, অর্ধসভ্য সব রকমের অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হয়েছিল। কিন্তু অনার্য্য ভারতে আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ হবার পর থেকেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য্য ও আর্য্য পরস্পরের প্রতি বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আর্য্যরা বিদেশ থেকে আগত এবং পার্শ্বব সভ্যতায় তারা খুব উচ্চ ছিল না। আর্য্যদের ভাষা এসে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করেছিল। উত্তর ভারতের কোল এবং দ্রাবিড় অনার্য্যদের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল। আর্য্যজাতির মর্যাদা নিয়ে আর্য্য ভাষা সে অভাব পূর্ণ করল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত এক হাজার বছরের মধ্যে গান্ধার থেকে বিদেহ ও চম্পা (অর্থাৎ বাংলাদেশের পশ্চিমসীমা) পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে আর্য্য ভাষার জয় জয়কার হোল। আর্য্য-অনার্য্য, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক মিলে, উত্তর ভারতের (অর্থাৎ পঞ্জাব ও বিহার পর্য্যন্ত) গাঙ্গেয় উপত্যকার হিন্দু জাতিতে পরিণত হোল। আর্য্যের ভাষা ও আর্য্যের ধর্ম-বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোমযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করে নিল। অনার্য্যেরা আর্য্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মেনে নিল। কিন্তু অনার্য্যের ধর্ম মুছে গেল না, অনার্য্যের ইতিহাস পুরাণও হারিয়ে গেল না; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ চর্চা, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের বংশধরদের দ্বারাও গৃহীত হোল। আর্য্য ও অনার্য্য এই টানা-পোড়েন মিলে হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বস্তান করা হোল।

উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হোল। এই সভ্যতায় আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশী। কেবল আর্য্যদের ভাষা এর বাহন হোল। আর্য্য ও অনার্য্যের রক্তের মিশ্রণ পঞ্জাবে আর্য্যদের আগমনের সময় থেকে এসেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে এই মিশ্রণ আরও অধিক পরিমাণে হোল। কোথাও বা জাতিতে জাতিতে, জাতিতে বিজয়ে

অর্থাৎ অর্থাত্ত্বের দাবী করে বঙ্গো এবং বহুস্থানে ক্রমে ক্রমে সে দাবী স্বীকৃত হোল। বাংলা দেশে অর্থাত্ত্বা নিয়ে যখন উত্তর ভারতের মোটামুটি এক সমৃদ্ধি ও এক জাতি হয়ে গেছে রক্তের বিস্তারি বোধহয় তখন আর কোন অর্থাত্ত্বাশীলের ছিল না।

মৌর্যরাজ্যের কষ্টক বঙ্গবিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে অর্থাত্ত্বা ভাষার ও আনুষ্ঠানিক উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সভ্যতার বিস্তার ঘটে নি বলেই মনে হয়। মৌর্য বিজয় বৈকি আরম্ভ করে গুপ্তরাজবংশের রাজত্ব পর্যন্ত খ্রিস্ট-পূর্ব ৩০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৫০০ পর্যন্ত এই আটশো বছর ধরে বাংলার অর্থিক ও দ্রাবিড় ভাষী জনগণ নিজ অনাথ্য-ভাষাসমূহকে ত্যাগ করে ধীরে ধীরে অর্থাত্ত্বা ভাষা অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত ভাষা গ্রহণ করে। উত্তর ভারতের বাক্যন্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং সেই সঙ্গে রাজ্যনা প্রতিষ্ঠা অর্থাত্ত্বা সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের অর্থাত্ত্বা ও অনাথ্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরা গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ এলে, তাও বাংলায় গৃহীত হোল। এইভাবে অর্থিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র অর্থাত্ত্বা এই তিনজাতির মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হোল। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতাই যেন এই নূতন সৃষ্টি অর্থাত্ত্বাভাষী বাঙালী জাতির জন্ম নীড় হোল। রক্ত ও ভাষার আদিম বাঙালী মুখ্যতঃ অনাথ্য ছিল। সেটুকু অর্থাত্ত্বা রক্ত বাঙালী জাতির গঠনে এসেছিল, সেটুকু আবার উত্তর ভারতেই অনাথ্য মিশ্র হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অর্থাত্ত্বা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙালী জাতি একটি নূতন মানসিক নীতিও পেল। বাঙালীর অর্থিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে অর্থাত্ত্বামনের ছাপ পড়ল।

বাংলা দেশে কোল, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চতাল প্রকৃতি যে সমস্ত অনাথ্য জাতির পরিচয় মেলে তারা সবাই আদিম অধিবাসীদের বংশধর। ভাষার ঐক্য থেকে এদের জাতিত্বের সন্ধান মেলে। এই সমস্ত গোষ্ঠীকে অর্থিক-এশিয়াটিক বা অর্থিক-বলা হয়। ভারতবর্ষের বাটরে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী দেখা যায়। এই সব জাতিকে পরাক্রান্ত করে বাংলাদেশে যারা বসতিস্থাপন করে এবং যাদের বংশধরেরা এখন বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বর্নভুক্ত হিসাবে পূর্বপুরুষ তারা যে বৈদিক অর্থাত্ত্বা থেকে ভিন্নজাতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন “আমরা প্রাচীন হিন্দুকাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, যে জাতি বৈদ্য পাঠ করিত, সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, সে জাতি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ

ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, অমর সেই জাতির সন্ধান " কিন্তু তবুও আমাদের মনে একটি প্রশ্নই থেকে যায় যে বাঙালী জাতির ইতিহাস কি ?

বাঙালীর দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি খৃঃতে গিয়ে বহুদিন আগে ডিক্কেলী সাহেব বলেছিলেন যে বাঙালী প্রধানতঃ মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বাংলা দেশের জনসংস্কারের কোনও কোনও অংশে মোঙ্গলীয় রক্তের একটা ধারাও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে পরবর্ত্তীকালে। এইসব মোঙ্গলীয়রা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে—এরূপ একটি ধারা বাংলা দেশেও ঢুকে পড়ে রত্নপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তরে ত্রক্ষপুত্র উৎস্রাকার সিরি, নাগা, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মোঙ্গলীয় দ্রাবিড় ছাড়া আরও একধারা ভারতীয় জনস্তরে মিশে যায় তারা হোল ইন্দো-আম। এরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে। এদের এক শাখা ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করে হেলেনিক নাম নিয়ে জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করেছিলেন। অপরদল ইতালীর সপ্যাগারি শিখরে নগর নির্মাণ করে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন। আর একদল বহুকাল জার্মানীর অরণারাজির মধ্যে বিহার করে বেড়াতেন এবং বস্তুমানদের নেতা ও শিক্ষাদাতা হয়েছেন। শেষদল ভারতবর্ষে এসে অনন্ত মহিমায় কীর্তি স্থাপন করেছেন। এদের রক্ত যে বাঙালীর মধ্যে মিশেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী তারা হলেন আদি অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রেলিয়ড। শুধু ভারতবর্ষে নয়, একসময় আরব, আফগানিস্তান থেকে আরম্ভ করে মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই রক্তধারা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বাঙালার জনপ্রকৃতিতে এ পর্যাপ্ত যে সব উপাদান পাওয়া যায় তাতে বলা হয় যে মিশ্ররক্ত উপাদানই বাংলার জনগণের মূল ও প্রধান উপাদান। কেননা বাংলাদেশের বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, নিষাদ, কোল, ভীল, মাল, পাহাড়ী প্রভৃতির আদি অস্ট্রেলিয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক। নমঃশূদ্র, চতাল, বাউরী, বাগদি প্রভৃতি জাতি এমনকি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থদের মধ্যে যে ভেঁড়ির উপাদান প্রচুর পরিমাণে

রয়েছে এমন অনুমান নাও ত্ববিদরা করেছেন। পরে, কালক্রমে, নানা অবস্থার কম বেশী যাত্রায় বঙ্গো-আর্য্য, শক-পার্মিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গলীয় প্রভৃতি উপাদান এসে মিশেছে। মোটা মুটি ভাবে, এটাই বাংলা ভাষাভাষি জনসমূহের চেতনা এবং এই জনসমূহের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়ে উঠেছে। শব্দর জাতি হলেও বিচিত্র আদান প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালীর একটা নিজস্ব দেহ বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশই মধ্যমাকৃতি, মাথার গড়ন দীর্ঘ নয়, গোলও নয়, নাক দীর্ঘ নয়, প্রশস্তও নয়, দেহাকৃতি দীর্ঘ নয়, বৃত্তও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহটাই হচ্ছে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া এমন অনেক জাতি আছে তারা মূলতঃ অ-ভারতীয় তারাও এ দেশে বহু বছর থেকে মোটা মুটি ভাবে জনসমূহের চিত্র রঞ্জিত করেছে। শক, হুণ, চোল ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, লুটপাট করেছে আবার কেউ কেউ রাজত্ব করার জন্য থেকেও গেছে। এদের রক্ত যে বাঙালীর মধ্যে নেই তা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। হুণ (৭ম শতাব্দী), বর্মণ (১১দশ ও ১২দশ শতাব্দী) প্রভৃতি অবাঙালী জাতি এদেশে এসে রাজবংশ স্থাপন করে পুরুষানুক্রমে বসবাস করেছে এবং কালক্রমে এই দেশের বিরাট জনস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আরাকানী মগ, পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা উল্লেখ করা যায়। এইভাবেই শত শত বছর ধরে বাংলা দেশে জাতি সমন্বয় ঘটেছে এবং বিচিত্রগতি লাভ করেছে।

বাঙালী বলতে আমরা বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতির কথাই মাত্র বলিনি, বরং বাঙালার আদিমজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি প্রভৃতির কথাও। বাঙালার বিভিন্নজাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সেই সব লোকদের কথা বলছি, যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন, বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলেন এবং যারা চলে বসে চিন্তায় হাবে ভাবে এবং ভবিষ্যতে পুরোপুরি বাঙালী অথবা বাঙালীর পূর্বপুরুষ।

আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, মোংগল প্রভৃতি অনেক রকম রক্ত মিশেছে বাঙালীর দেহে। এই রক্ত মিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্য্যের শিল্প কৌশল আর ভাব প্রবণতা এবং আর্য্যের সংস্কৃতি ও তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি। বাঙালার আদি পুরুষ আর্য্য ছিলেন না। তারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করছিলেন। আর্য্যদের কাছে পরাজিত জনসমষ্টি ধীরে ধীরে আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করতে লাগলেন। প্রাক আর্য্য যুগে দ্রাবিড়, মোংগল, কোল প্রভৃতি জাতির মিলন মিছিলে বাঙালার কি

সত্য ছিল তা আমরা জানি না, যদিও প্রৌপদীর স্বয়ংস্বর সভায় তিনজন বাঙালী রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে বাঙলা যে কয়েকটি খণ্ডদেশে বিভক্ত ছিল তারও ইঙ্গিত আছে প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে গঙ্গবংশীয় বাঙালীর রাজ্যের বিস্তার ছিল পাঞ্জাব অবধি। এই রাজ্যের রণ-ভূমির ভয়েই নাকি গ্রীক-বীর আলেকজান্ডার আর অগ্রসর হতে পারেন নি। টলেমির বিবরণে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে অধিষ্ঠাতার বাঙালী রাজা ছিল। পরে বাঙালীকে দেখা গেল চতুর্থ শতকে বা গুপ্তযুগে। এ সময় বাঙলায় ছিল কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। শুধুপেরা বাঙলাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন নি। গোড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্কই বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি হন। কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত একশো বছর কেটেছে আত্মঘাতী অশ্বত্থ নৃ ও অরাজকতায়। অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল রাজা হলে বাঙলায় এল এক যুগান্তর। পরবর্তীকালে ধর্মপালের সময় বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হয় এবং দেবপালের সময় অবধি চলে সাম্রাজ্য বিস্তার। তারপর আবার শুরু হয় গৃহবিবাদ এবং বহিঃ শত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণ। দশম শতাব্দীর শেষে মহীপালের আমলে পালগৌরব ফিরে আসে। একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পালরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠে সেনরাজ্য। রাজা বিজয়সেন প্রায় গোটা বাঙলাতেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বল্লালসেনের কীর্তি সমাজ সংস্কার ও মিথিলা জয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা, বাংলার সংস্কৃতির প্রসার করে বল্লালসেন বাঁচালেন বাঙালীকে। লক্ষ্মণসেন বাঙলার সীমানা আরও বিস্তার করলেন। উত্তরে গোড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে মগধের কিছু অংশ পর্যন্ত। এই লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা পাঠানদের অধিকারে চলে যায়, যদিও বাংলার ইসলামী শাসন সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী হয় নি। প্রায় চারশো বছর চলে পাঠানী আমল। হোসেন শাহের রাজত্বই বাংলার পাঠানী আমলের স্বর্ণযুগ [১৫৯৩-১৫১১]। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বাধীন হিন্দুরাজা গণেশের আবির্ভাব। তাঁর পুত্র যহু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নামে রাজত্ব করেন এবং প্রভুত্বের দাবী নিয়ে মোগল পাঠানের দীর্ঘদিন বিরোধ চলে এবং সম্রাট দাযুদ খাঁর মৃত্যুতে (১৫৭৬) তাঁর অবসান ঘটে। চারশো বছরের পাঠানী আমলের সমাপ্তি হলে শুরু হয় মোগল যুগ। সারা বাংলার মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে, কেননা ঐ মধ্যবর্তী সময়ে ডুইয়ারা প্রচুর প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

বারো-ভূইয়াদের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদের আধিপত্য ছিল শ্রীপুর, চন্দ্রদীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে। সোনারগাঁওর ঈশা খাঁ ছিলেন হিন্দু বংশজাত। শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কৈদার রায়ের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। এই বিরোধের ফলে শ্রীপুরের কীর্তি ধ্বংস হয়। চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র ছিলেন প্রতি-পত্তিশালী জমিদার। আর একজন ছিলেন ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য। এই সমস্ত স্বাধীনচেতা জমিদারগণ বাংলায় মুসলমান শাসন স্থায়ী হতে দেয় নি। মুসলমানের পূর্বে আর্য্য, শক, হুণ, গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি এসে এদেশের আদিম অধিবাসীদের বিপর্য্যস্ত করেছে। আর্য্য-অনার্য্য সংঘর্ষ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বা ভারতীয়-ইরাজ সংঘর্ষের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ছিল ভাষাপি সম্বন্ধের মধ্যে ধীরে ধীরে ওরা মিলে মিশে যায় কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে যেতে পারে নি।

পশ্চিমবঙ্গ মোট ঘোলাটি জেলায় বিভক্ত। ১২৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতীয় বাঙালীর জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি জনসংখ্যা হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.১২ শতাংশ লোক এই রাজ্যে বসবাস করে, যদিও আয়তনের দিক থেকে এ রাজ্যটি ভারতবর্ষের মাত্র ১.৭ শতাংশ ভূমি অধিকার করে আছে। এই ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রাজ্যটির জেলাগুলির নাম দাঙ্গিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, কলিকাতা, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। ১২৬২-৭১ দশকে এই রাজ্যে জনসংখ্যার হার বেড়েছে ২৬.৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী দশকে (১২৫১-৬১) জনবৃদ্ধির হার ছিল ৩২.৮ শতাংশ অর্থাৎ এ রাজ্যে প্রায় ৬ শতাংশ জনবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী এই রাজ্যকে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা যায়। প্রথম—কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি নদীমাতৃক জেলাসমূহ। দ্বিতীয়—বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিমের মালভূমির অন্তর্গত জেলাসমূহ এবং তৃতীয় কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চল বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ। নদীমাতৃক জেলাসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। ১২৫১-৬১ সালের তুলনায় ১২৭১ সনে ঐ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩৩.৯৭ শতাংশ। ঐ সময় মালভূমি অঞ্চলে ২৪.১৫ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ১৭.২২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। উত্তরের জেলাসমূহের মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুরের

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক (৩১°৪৬ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন হার পূর্নালিয়ার (১৮°৪২ শতাংশ) । কলিকাতা পৌরসভা এলাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৭°৩ শতাংশ । ১৯৫১-৬১ এবং ১৯৪১-৫১ সনে এই বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৮°৪ এবং ২৪°৫ শতাংশ ।

বাঙলার প্রাচীন জনপদসমূহ, যাদের একত্রিত রূপ আধুনিক বাংলা তা বিভিন্ন আদিবাসী কোমের নামানুসারে সৃষ্টি । ডোম, চণ্ডাল, করভট, পোদ (কৈবর্ত্য ম'হিষ্য) বাগদি (বাগ্রকত্রিয়) প্রভৃতি বাংলার আদিম বাসিন্দা । ষোড়শযুগ অবধি বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাগদীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল ।

হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ । এত বেশী সংখ্যক কায়স্থ ভারতের অপর কোন রাজ্যে নেই । ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বৈদ্য নামে আর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছেন । বাঙলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছেন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দারদ্রত, বৈদিক, সাতশতী, গ্রহবিপ্র, শাকদ্বীপী ও ব্যাস প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই সংখ্যাধিক । এদেশে আসার সময় ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকে এক একজন করে কায়স্থ চাকর সঙ্গে আনেন । এই পক্ষ কায়স্থের নাম যথাক্রমে—মার্কণ্ড ঘোষ (সৌকালিন গোত্র) দশরথ বসু (গোতম গোত্র), পুরুষোত্তম দত্ত (মোদগল্য গোত্র), বিরাট গুহ (কণ্ডপ গোত্র) এবং কালিদাস মিত্র [বিশ্বমিত্র গোত্র] । এই কায়স্থরা কুলীন । খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে কায়স্থ শব্দের খোঁজ পাওয়া না গেলেও পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ।

বৃহত্ত্বর্ষপূরণ মতে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার সমস্ত বর্ণই বর্ণশংকর । নানা বর্ণ পারস্পরিক যৌন মিলনে মিশ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল । অন্ত্রাহ্মণ সকলেই শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত । এই শূদ্র সংকর বর্ণগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি শ্রেণী বা বিভাগের জ্ঞাত স্থানীয় বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।

স্বত্বিত গ্রন্থসমূহে তিন পর্যায়ে ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতির কথা হয়েছে । বাস্তবগত তালিকায় আছে একচল্লিশটি জাতির উল্লেখ । এই তালিকায় উত্তম শংকর পর্যায়ে আছে কুড়িটি বর্ণ—করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায় [তাঁতী] গন্ধবণিক, নাপিত, গোষা [লেখক], কর্মকার, তৈলিক, কুস্তকার, কংসকার,

শঙ্কর, দাস [চাষী], বাকুজীবী, মোদক, মালাকার, মৃত, রাজপুত্র ও তাম্বলী। মধ্যম শংকর বলতে তক্ষণ, রজক, স্নর্গকার, সুবর্ণবাণিক, আভীর [গোয়াল], তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক [শুঁড়ি], নট, শাবাক, শেখর, জালিক [জ্বলে] এবং অধম শংকর বলতে মালগ্রহী, কুড়র, চণ্ডাল, বরুড় [বাউরী], তক্ষ, চর্মকার, খট্টজীবী, ডোলবাহী ও মল্ল [মালো] দের উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া সংশ্লিষ্ট তালিকায় বর্ণগুলির প্রায় সকলেই নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণরা যদি নবশাখ সম্প্রদায়ের পূজা অনোর কাজ করেন তারা পবিত্র হবেন না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরুতে নয়টি বর্ণের স্থান ছিল, বর্তমানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চৌদ্দ। নয়টি শিল্পবৃত্তি ও অর্ধ উৎপাদক জাতি হিসাবে নয় শস্যাক বা নবশাখ নামের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের নাম এখনও বিদ্যমান। নবশাখ বলতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বর্ণের লোকদের বোঝায়—তিলি, মালী, তাম্বলী, গোপ ও সদগোপ, নাপিত ও মধুনাপিত, গোচালী বা বাকুজীবী, কর্মকার, কুস্তকার, গহ্ববাণিক, তত্ববায়, শত্ববাণিক, কংবণিক, কুড়িময়রা ও সূত্রধর। শুড়িসম্প্রদায়ের লোকেরা দেশী মদ তৈরী ও বিক্রি করেন। সাহা সম্প্রদায়ের লোকদের জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি বা ব্যবসা নেই। তারা সব রকম ব্যবসায় অভ্যস্ত। অবশ্য কোলশাস্ত্রে দেখা যায় যে সাহা সম্প্রদায় মশলা ও গ্রহরত্নের ব্যবসায়ী। অজ্ঞাত বলা হয়েছে যে তারা ধান ও চালের কারবারী। অনেকে বলেন এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্রাট অশোকের সময় পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় আসেন। সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ আছে। তাদের প্রধান বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গে এবং শুড়িদের প্রধান বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গ বিভাগের পর সকলে একাকার হয়ে গেছেন।

তিলি ও তেলী বা কলু একই সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তিলি সম্প্রদায় নিজেকে চলে তেলী সম্প্রদায়ের লোকদের ছোট বলে মনে করেন। তিলি সম্প্রদায় নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত এবং ব্রাহ্মণেরা ওদের ছোঁয়া স্পর্শ থেকে পালেন। কিন্তু তেলী বা কলু অমংলদ্রের অন্তর্গত। কলু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণও জাতিমা। এত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। বহু শতাব্দী থেকে এক পার্থক্য বিদ্যমান।

গোপ বা ঘোষ সম্প্রদায় গৃহপালিত পশুপালন ও ভূমি বিক্রি করে থাকেন কোথাও তাঁরা আইরী। আইরী সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু বাংলায় গো

সংস্কার নন। সদগোপ সম্প্রদায় সাধারণ গোপদের নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। যদিও উভয়েই নবশাখ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের পুরোহিতের কাজ করে থাকেন। বাংলার উচ্চবর্ণীয়দের মত বিভিন্ন প্রকার পদবী ব্যবহার করেন সদগোপ সম্প্রদায়।

নাশিত হচ্ছে আরেকটি বিশিষ্ট জাতি। কিছুদিন পূর্বে তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করে বসেন। তাঁদের দাবীর মূলে তাঁদের কাজ। হিন্দুর যে কোন আচার, অ'চরণ, বিবাহাদি বাপারে যেমন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন তেমন নাশিতও অপরিহার্য। সেদিক থেকে নাশিতও ব্রাহ্মণ একই মর্যাদাভুক্ত বলে তাঁদের ধারণা। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সমাজপীকৃত নয়।

শোণা সম্প্রদায় আর একটি অচ্ছুৎ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ তাঁদের ছে'য়া খাবার খান না। বাংলার আর একটি প্রধান জাতি বেগমী বা যুগমী। অনেকে মনে করেন যে বিভাজিত বৌদ্ধদের নিয়ে যে গ'মী জাতির সৃষ্টি। তারা নাবপন্থী। গোরক্ষনাথ তাঁদের গুরু। তাঁদের অ'চার আচরণ হিন্দুদের থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছেন। ব'রা ধর্মপূজরী, এই ধর্মকে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম বলে মনে করেন। বাংলার না-ও দেবনাথ পদবীভুক্ত লোকেরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলেন তাঁর দু'গোশ্রোভীভুক্ত। আ'নিক বাংলার এই প্রেণীর লে কেলের সন্ধ্যা যথেষ্ট।

কৈবর্ত বাংলার প্রাচীন জাতি। তাঁদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী চাষী বা হালিক এবং জালিক বা জেলে। চাষী কৈবর্ত চাষ আবাদ করে এবং জেলে কৈবর্ত মাছ ধরে বা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে। পাল আমলে তাঁদের যোদ্ধা-রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রী কৈবর্ত দিক্খোক বিবেকানন্দর মরণ হয়ে দ্বিতীয় মহাপ্রাণকে হত্যা করে কৈবর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিক্খোক ছাড়া রুদোক এবং ভীম সেই রক্তের শাসক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পাল রাজারা ঐ রাজ্য জয় করেন। এই সময় থেকেই উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত প্ৰভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্বতে উল্লেখ্য অ'হে যো, নিষদ িতা এবং আগাগর মাতা থেকে যে মগে ব'বা দামগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তার বংশধরেরাই কৈবর্ত। ওদের উল্লেখ্যবিকা ছিল নৌকার মণিকপরিঃ। বৌদ্ধজাতকেও এই মন্যজীবীদের কেবল বা পোষ্য বলা হয়েছে। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্ত মন্যজীবী বা জেলে। মাহিলা সম্প্রদায় মনে করেন যে জেলে কৈবর্তদের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু অনুসন্ধান প্রাপ্ত তথ্য একথা স্বীকার

করে না। কৈবর্তদের হালিকা ও জালিকাগোষ্ঠী তাদের দুটি হস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেখানে তাদের উৎপত্তিস্থল যে একই সে কথা অপ্রমাণিত হয় না। অবশ্য বর্তমান বাংলার মাহিষ সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে স্বীকৃত। তাদের সংখ্যাও অনেক। চাষী কৈবর্ত সমাজের উচ্চাঙ্গীন হবার মূলে কৈবর্ত জমিদার রাণী রাসমণির বিশেষ হাত ছিল এবং তেমনিভাবে কাশিমবাজারের মহারাজাও তিলি সম্প্রদায়কে উচ্চাঙ্গনে বসিয়েছেন। কৈবর্তদের আরেকটা ছোট ভাগ আছে পাটনী। এই গোষ্ঠী ছেলে ও চাষী কৈবর্তের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। পাটনীর বর্তমানে মতও ধরে, চাষও করে। তারা নিজেদের লুপ্ত মাহিষ বলে।

নমঃশ্রদ্ধ বাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য জাতি। তারা দ্বিত্বমূলক জাতি নয়। তারা বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত এবং হিন্দু-সমাজ কঠিন অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। কিছুদিন পূর্বেও তাদের চণ্ডালবর্ণ বলে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু নমঃশ্রদ্ধরা তাদের চণ্ডাল বর্ণভুক্ত মনে করতে কিছুতেই রাজী নন। নিষাদ, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতিকে অনেক সময় পঞ্চমবর্গের লোক বলা হয়। হিন্দু সমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী ও বলশালী সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে আসছে এবং অস্পৃশ্য বলে তাদের গ্রামের শেষে বাস করতে বাধ্য করেছে। কৃষি ছাড়া নৌকা চালনাও তাদের কাজ। নমঃশ্রদ্ধেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন। তারা বলেন যে বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলোমেশা করার জন্য তাঁরা ব্রাহ্মণ কঠিন পণ্ডিত হয়েছেন। তাঁরাই আসল ব্রাহ্মণ। ঐতিহাস বলে যে প্রাক মুসলিম যুগে বাংলায় নমঃশ্রদ্ধের কোন গোড়ামি ছিল না। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রাহ্মক্ষত্রিয় বলেতেন, তাঁদের নিজস্ব পুরোহিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কৈবর্ত, পোদ বা পৌণ্ড ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, বার্মাক্ষত্রিয় প্রভৃতির অনেক মিল ছিল। তারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যা ছিল বেশি। বাংলা ভাগের পর তাঁদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এখানে তাঁদের সমগে গ্রীষ্ম হলেই বাগদী। তারা নিজেদের বার্মাক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন, তারাও কৃষিজীবী জাতি। পাল্লি বেহারা কাছও তাঁরা করেন। এই বার্মাক্ষত্রিয়দের মধ্যে অনেক উপবর্ণ আছে যেমন, তেজুলিয়া, তুলিয়া, মতিয়া প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে আর একটি অনুন্নত সম্প্রদায় হলেন ব উরী। চাষ, মাটি কাটা পাল্লি বেহারা প্রভৃতি কাজে তাঁরা নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে হাড়ি সম্প্রদায়েরও মিল আছে। বাহ ও বাহোলিয়া সম্প্রদায়ও অনুন্নত। অনুন্নত বেদিয়া'রও।

পশ্চিমবঙ্গে তেষ্টটিটি সম্প্রদায় সিডিউল্ড কাস্টের অন্তর্ভুক্ত এবং সিডিউল্ড ট্রাইব বা খণ্ডজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা একচল্লিশটি। সাঁওতাল, ঈরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, লোথা—এই উপজাতি লোক সংখ্যার নব্বুই ভাগ দ্বারা দশভাগ হচ্ছে মাহালী, ভুটিয়া, মাল, পাহাড়িয়া, লেপচা, মেচ, রান্ডা এবং, লোহার, গারো, বীরহোড়, চাকমা, হো, টোডা প্রকৃতি। এদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, সমতলভূমির উপজাতি সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়, বন বা পাহাড়ায়ী সম্প্রদায়। সাঁওতাল সম্প্রদায় সিডিউল্ড ট্রাইবের মধ্যে অন্যতম। তারা প্রাক দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক। ঈরাও দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী। লোথা সম্প্রদায়কে বলা হয় বিমুক্ত জাতি। তারা অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে। বীরহোড়েরা দুটি সমগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে যারা উল্লু তারা অর্ধ যামাবর এবং যারা জাতি তারা স্থায়ী বাসিন্দা। ভুটিয়া গোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। তারা ডুকপা, কাগাতে, শেরপা প্রকৃতি উৎগোষ্ঠী এবং মেচেরা মোংগল গোষ্ঠীর লোক। রান্ডাদের মধ্যে আছে বনবাসী ও গ্রামবাসী। এই দুটি গোষ্ঠীর লোক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে। এখন বর্তমান জেলায় বাগ্দী, সাঁওতাল, বাউরী, সদগোপ, আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে জনগণের সর্ববৃহৎ নিম্নস্তর। বীরভূমে বাগ্দী ও সাঁওতালদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এখানে অনেক মুসলমান বাস করেন—শেখ, পাঠান, সৈয়দ ও জোলা। তাছাড়া রয়েছে পটুয়া, মুচি, ডোম, মাল, বাউরী, গাড়ি সম্প্রদায়। ঝাঁকুড়াতেও অনেক মুসলমান বসবাস করেন। তারা শেখ ও সুন্নী সম্প্রদায়। এখানে তেলি ও ডোমদের সংখ্যাও কম নয় কিন্তু বেশী সংখ্যায় বাস করে বাউরী, সাঁওতাল ও বাগ্দী শ্রেণীর লোক। মেদিনীপুরে মাহিষ্য, কৈবর্ত, সাঁওতাল, বাগ্দী, সদগোপ, তাঁতী, কুমারী, তেলি, হাজু, গোপ, করণ, ভূমিজ, নাপিত, কদমা, ধোপা, লোহার, পোদ, তরিক, কুমার, গাড়ি, হুঁতিয়া ও লোথাদের বাস। এখানে প্রচুর মুসলমানও বাস করেন। তরিক ও হুঁতিয়ারা রুতি অনুসারে মুসলমান। এখানের মাহিষ্যরা কৃষক। হুগলী জেলায় যে মুসলমান দেখা যায় তাঁরা শেখ, আজলা, বেদিয়া, ধওয়া এবং জোলা। বাগ্দী, বৈষ্ণব, বাউরী, গোপ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, কামার, মুচি, নাপিত, সদগোপ, তাঁতী ও তেলিদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। হাওড়া জেলার মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নী। বেশীর ভাগ শেখ, মল্লিক। পাঠান বা সৈয়দের সংখ্যা কম। ঈরাও, সাঁওতাল, গোপ, সদগোপ, কৈবর্ত, মাহিষ্য,

বাগ্দী, পোদ, মুণ্ডা, ও কাওড়া সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যাও বহুশ্রী। চব্বিশ পরগণা জেলায় বহিরাগত লোকের সংখ্যা বেশী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলাদেশের লোক এখানে বাস করেন। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান। তাঁরা সুন্নী, শেখ ও জোলা। ওরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল অত্র পোদ, মাহিষ্ঠা, কৈবর্ত, বাগ্দী, গোপ, তিসর, মুচি, নাপিত, বৈষ্ণব ও নম্রদ প্রধান। তাছাড়া বুন্দাদের একটি সম্প্রদায়ের লোককে এখানে দেখা যায়। মুশিলাবাদে আছে প্রচুর মুসলমান। এখানে সুন্নী, শিয়া ও শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাস। ওঁরাও, কোড়া, সদগোপ, চাতিমন্তল প্রভৃতির সংখ্যাও কম নয়। মালদহে জোলা, টাটী, দুর্নিয়া, নলুয়া, কুঁহিয়া, পিরি, কোদালীদের দেখা যায়। তাছাড়া টাটি, কামার, কোচ, রাজবংশী, অনেক। পশ্চিমদিনাজপুরের মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত রাজবংশীদের বংশধর। এখানে চৈয়দ, পাঠান ও মোগল সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দেখা যায় এক শ্রেণীর ফকির ও রাজপুত্র, চাষী, কৈবর্ত, দুর্গী, তাঁতী, নাপিত, ও বৈষ্ণব বাস করে। জলপাইগুড়ির মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—অধিকাংশই শেখ। এখানে থাকে ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, লেপচা, গারো, মেচ, টোডো, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি। দার্জিলিং-এ সুন্নী ও শেখ মুসলমান, সাঁওতাল, মেচ, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা, ছত্ৰী, মগর, নেওয়ার, গুরুং, কাগাতে প্রভৃতি আর কোচবিহারের অধিকাংশই রাজবংশী। আর আছে কোচ, পালিয়া, মেচ, সাঁওতাল, ওঁরাও, টোডো প্রভৃতি জাতি। মুসলমানের সংখ্যা অসামান্য জেলার মত। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশী। এ আধিপত্য আগে আরও বেশী ছিল মনে হয়। সাম্প্রতিক লোক-গণনাতে দেখা গেছে যে এইসব জাতির আধিপত্য এখনো বর্ধমান, বারভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর এককালে প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট বাগ্‌ফিশের সংখ্যা নয় লক্ষের কিছু বেশী। তার মধ্যে শুধু বর্ধমান, বারভূম ও বাঁকুড়া জেলায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশী অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ বৈ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে সাড়ে চার লক্ষের বেশী। কোচা রাঢ় অঞ্চলেই মোট নয় লক্ষের মধ্যে আট লক্ষের বেশী ধীবর শ্রেণীর লোকের বাস। ধীবররা সকলেই যে এখন মৎস্যজীবী বা মৎস্য ব্যবসায়ী তা নয়। অনেক কৃষিজীবীও। সকলেই সাধারণভাবে আজ বাগ্‌ফিশের নামে পরিচিত

পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীদের সংখ্যা হলো তিন লক্ষের কিছু বেশী, তার মধ্যে শুধু বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিনটি জেলাতেই আড়াই লক্ষের বেশী বাউরী বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীর সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী বাঁকুড়া জেলায়। ডোম জাতির মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষের কিছু বেশী, তার মধ্যে তিন ভাগের দুভাগের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধীবর, বাউরী ও ডোম এই তিনটি জাতির মোট জনসংখ্যার মধ্যে ধীবর তিন ভাগের দুভাগ কেবল বাউরীদের তিনটি জেলাতেই বাস করে। আদিম জাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাঁওতালরাই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সাঁওতালদের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় দু লক্ষ।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্যাবীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতা-প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদাকতা, ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপ-রূপার মত অবিখ্যাত বলে মনে হলেও, এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। বিস্তৃত মল্লভূমির ধারা স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁরা মল্লবীনাথ বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমানা তখন উত্তরে সাঁওতাল পরগণার দামন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, পূর্বে বর্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট-মানভূম ও ছোটনাগপুরের অনেকটা অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। হিন্দুযুগে মল্লরাজাদের সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায় না। মনে হয়, বাঙালার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অগাধ স্বাধীন স্থানীয় রাজাদের মত তাঁরাও রাজত্ব আদায় করতেন এবং প্রতিবেশী দুর্বল রাজা, গোষ্ঠী ও কোম (tribal) সর্দারদের পরাজিত করে, ক্রমে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। সীমান্তের আদিবাসী ও অগাধ সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে মল্লরাজাদের সমাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং সেজন্য তাঁরা রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। বাংলার আদিবাসী, ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতি বীর যোদ্ধার জাতি এবং বাঙালীর বীরত্বের কাহিনীর প্রধান নায়ক তারা। ডোমদের শৌর্যাবীর্য যেন একসময় বিখ্যাত ছিল তার প্রমাণ হিসাবে আজও লোকমুখে সেই জড়া প্রচলিত আছে—

“আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাড়ে

ঢাল মেঘর ঘাঘর বাজে।”

বাংলাদেশের এই ধরনের জনপ্রিয় ছড়ার মধ্যেও বাংলার জনসেনার স্থিতি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ হয় আদি উপজাতি নয় হিন্দু-সমাজভুক্ত উপাধিকারী সম্প্রদায়। বস্তুতঃ মল্লভূমে বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠার আগে এই আদিবাসী ও আর্যোত্তর সম্প্রদায়গুলি যে আর্যাসভ্যতাপুষ্ট বর্ণ-হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বৃত্তবিদগণ মনে করেন যে বিগত কয়েক শতাব্দী আগে এই হিন্দুগণ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলা থেকে এই জেলায় অনুপ্রবেশ করেছিল। এই জেলায় আর্য সভ্যতা খুব মন্থর গতিতে প্রবেশ করেছিল কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ অঞ্চলে আদিবাসীরা তাদের সমাজ ও সভ্যতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রচলিত সংস্কার নিয়ে বসবাস করছিল। তারা আর্য সভ্যতার প্রাবনে নিজেদের হারিয়ে ফেলেনি। এই উন্নততর সভ্যতা থেকে তারা যেমন নিয়েছে অনেক, দিয়েছেও অনেক। ফলে, দীর্ঘকাল সাংস্কৃতিক বিনিময়ে বাঁকুড়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই জেলায় উপজাতিগুলি সাঁওতাল, বাগদী, বাউরী, ভুইয়া, ভূমিজ, খোবা, ডোম, ময়রা, কোরা উপজাতির শাখা এবং শারীরিক গঠনে প্রাচীন দ্রাবিড়গণের বংশধর। ডাল্টনের মতে, ভারতবর্ষে তাদের আদি উপনিবেশ ছিল এবং বাংলা বিহার সীমান্তে তাদের প্রথম আবিভাব প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের প্রধান দেবতা হলেন সিঙবোঙা বা সূর্য্য, আবার অনেক বলেন মারাক-বুরুক অর্থাৎ পাহাড় তাদের প্রধান দেবতা। দেবী হলেন মারেকো, জাইর-এরা ও গৌসাই-এরা। সাঁওতালদের পরেই বাউরী জাতির স্থান। হিন্দু সমাজভুক্ত হলেও এরা যে অনার্য্য বংশোদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে আবার গোমাংস ভক্ষণ করে যা হিন্দুসমাজ বিব্রত। বাউরীদের উপাখ্য দেবদেবী হলেন মনসা, ধর্মরাজ, ভাহু, মানসিংহ, কুদ্রা ইত্যাদি। বাগদী সমাজে টোটেম পূজার রীতি বাউরীদের মত প্রচলিত এবং আচার অনুষ্ঠানেও এটি দৃষ্ট-জাতির খুব একটা পার্থক্য নেই। বর্তমানে সংখ্যায় খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও রাঢ় অঞ্চলে চওাল বা ডোমেরা এক সময়ে প্রতিপাতিশালী ছিল। বিজলী সাহেব বলেছেন এরা মূলতঃ দ্রাবিড় জাতীয়। এরা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হলেও ধর্মরাজ, ভাহু ও অরুণা দেবতা কানুবারের পূজা সমানে করে আনে। অনেকে আবার কাপীর ভক্ত। বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী হোল মাল বা

মল্ল। মল্লভূম শব্দটির উৎপত্তি মাল উপজাতি থেকে। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় নগণ্য হলেও গুরুত্বে নয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বাগদী উপজাতি মালগোষ্ঠীর আর্য্য প্রভাবিত অংশ। মালদহ জেলার নামকরণ এই মাল উপজাতি থেকে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্যেরা যে মালবংশোদ্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওল্ডহ্যামের মতে, এক সময়ে মাল বা মল্লজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহলের মালার, সাঁওতাল পরগণার মাল পাহাড়ি, বর্ধমান-বাঁকুড়ার মাল, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিরাট জাতি থেকে উদ্ভূত। ক্ষত্রিয় পদবী সিংহ উপাধি ধারণ করার আগে বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজ্যেরা মল্ল বলে পরিচিত ছিলেন এবং এখন পর্য্যন্ত তারা বাগদি রাজ্য বলে সর্বত্র পরিচিত। বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের রাজ্য বা সেই সময় হাড়ি, ডোম, বাগদি, মল্ল, লোয়ার, খররা প্রভৃতি জাতিকে সৈন্যদলে স্থান দিতেন। এরা অস্ত্রপুরে রক্ষক ও রাজ্যের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত। সৈন্যদলে গোয়লা, সদগোপ, সূঁড়ি, আগুরী প্রভৃতি জাতির সংখ্যাও প্রচুর ছিল। মাল, মাল পাহাড়িয়া, ঠুঁরাও, শবর প্রভৃতি জাতি দ্রাবিড় জাতীয়। মালদের প্রধান উপাধি দেবী হলেন মনসা।

লোক সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাই। যেমন, একদিকে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্র পূজার ব্যাপক প্রচলন অন্যদিকে টুসু, ভাতুর উৎসব উদ্‌যাপন। চ্যাগান নামে এক ধরনের বৈরাগ্যমূলক গানও জনতে পাওয়া যায় এই জেলায়। এছাড়া রয়েছে হাপুগান, মনসাগান, পটের গান, ধর্মঠাকুরের গান ও বুঝুরের গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীত। বাগদী বা বাউরীদের মধ্যে ঘোড়া নাচ, এক ধরনের কাঠি নাচের এবং আদিবাসীদের মধ্যে করম নাচ ও মাঝিনাচের প্রচলন দেখা যায়।

বাঁকুড়ার পটুয়াদের আঁকা পট ও কাঠের পুতুলের শিল্প কৌশলও রঙের ব্যবহার অতুলনীয়। এছাড়া ডোকরা শিল্প, পাথরের কাজ, দশাবতার প্রভৃতি তাদের শিল্পগুণ বাঁকুড়া জেলার শিল্প কুশলতার বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিষ্ণুপুরের রেশম শিল্পের খ্যাতি সারা বাংলায়। এছাড়া সোনামুখী, বীরসিংহ ও জয়পুর প্রভৃতি স্থান রেশম ও তসর বস্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, পাত্রসায়ের প্রভৃতি স্থানের তাঁতবস্ত্র খুব

উন্নত পিতল কীচা ও তামার বাসন বাঁকুড়ায় প্রচুর তৈরি হয়।

বাঁকুড়া সদর মহকুমায় লাক্ষার চাষ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে সোনামুখীতে অনেক লাক্ষ কুঠি তৈরি হয়েছিল এবং তাদের অস্তিত্ব কোন কোন জায়গায় আজও বিদ্যমান। বালসী প্রভৃতি গ্রামে ফুলসী কাঠের মালা তৈরি হয়ে থাকে। তৈরি হয় সুন্দর সুন্দর বাদামগু।

বিষ্ণুপুরের অধুরী তামাক ছাড়া বাঁলায় নয় সার ভরতের তামাকটি সেবীদের লোভনীয় বস্তু।

বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদি পুরুষ তব্রাই দ্বারা স্বেচ্ছা প্রাণিত্যাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কৃষির পন্থন করেছিল দ্বারা, তব্রাই বর্তমান সদগোপদের আদি পুরুষ। বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও পরগণা গোপভূম। পশুপালন ও কৃষিকার্য—তটী তব্রাই করত। সুতরাং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করার বা যাবাবর স্তর থেকে প্রকৃতিকে জয় করে খাদ্য উৎপাদন করার স্থায়ী সভ্য স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে আদিম পশুপালক ও কৃষক উভয়েরই দান সমান, মর্যাদাও সমান। যারা আর্য্য শ্রেষ্ঠতর মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের আর্য্যোৎপত্তি প্রমাণ করতে চান, তাদের মনে ধারণা হওয়া উচিত যে, আর্য্যরা প্রধানতঃ পশুপালক ছিলেন এবং কোন উন্নততর সভ্যতা বহন করে আনেননি। পশুপালনের চেয়ে কৃষিই উন্নততর স্তর এ ধারণা ভুল। নৃবিজ্ঞানীরা এ মত সমর্থন করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বস্তু হিংস্র পশুর আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দী করে পোষ মানানোর ও পালন করার কৌশল আয়ত্ত করা এবং তার বংশবৃদ্ধি করে তার মাংস, দুধ ইত্যাদি খাদ্যের সংস্থান করা, চাষ করে ফসল ফলানোর চেয়ে কম যুগান্তকারী নয়। একারণে, পশু পালনও তেমনি স্থায়ী গ্রাম্যীণ সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। যাই হোক, গোপ ও সদগোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষি সভ্যতার অগতম ধারক ও বাহক বলে মনে হয়। বর্তমানের গোপভূম অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে সদগোপ ও গোপদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তু যাবাবরের স্তর থেকে তাঁরা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষ্ঠীপতি, কোমপতি থেকে তাদের মধ্যে অনেকে পরে রাজাও হয়েছিলেন। গোপভূমের সদগোপ রাজ-

বাংলা ইতিহাস বর্ধমান ওরা বাংলার এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন শুধু, আমরা গড়, কঁকড়া, রাজমুড়, গোরখপুর প্রভৃতি অঞ্চল ব্যতীত বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদস্যদের সন্নিবিষ্ট দান আছে আজও তার গুরুত্ব নিম্ন করা হয়নি। গোপাল অঞ্চলের অধিবাসী শৈব সম্প্রদায়ের অন্যতম ধারক ও বাহক। একই গোপালের সঙ্গে শিবের উৎপত্তি জড়িত বহুমানের উগ্রক্ষত্রিয়দেরও মূলাধারী ইতিহাস আছে। অনেক মনে করেন, উগ্রক্ষত্রিয়রা বাংলার বাহরে থেকে অভিমুখে বঙ্গদেশে এসে বসে হয়ে এসে এসেছিল যেমন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ নেগ্রিটে থেকে শুরু করে আদি অস্ট্রেলিয়ড জাতির পর্বপুরুষ দ্রাবিড়, অস্ট্রা, শক, হুন, পাঠান, মোঘল, সকলেই এসেছে বাইরে থেকে। কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়দের বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী এবং প্রাচীনকালে শ্রেণীবোধী তাদের সমসাময়িক জাতি ছিল না। গোষ্ঠীপতি ও দলপতি থেকে তারা বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বৈদেশিক অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তারা নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছে। বাংলার পালরাজার এরকম এক জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেমন, অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে গুপ্তরাজবংশের বিকাশ বাংলার মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকেই হয়েছিল বর্ধমানের প্রান্তে ব-দ্বীপে বাগ্রক্ষত্রিয়দের অবদান অপরিহার্য। বাংলার ধীবর, চাষীদের পূর্বপুরুষরাই বাংলার সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি যে সরবরাহ করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের মধ্যে তার অঙ্গ প্রমাণ রয়েছে। মঙ্গলকোটের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার, পাথুরাজুর চিবি, শুভানিয়ার পাথরের লিপি থেকে জানা যায় যে আধুনিক সাঁওতাল, বাউরী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ কৃষিজাতী স্থাপন করেছিল এবং নদী, সমুদ্র পার হয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। এই জেলার লোক সংস্কৃতির মধ্যে ভাঁজো গান ও নাচের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই—গান আকারে ছোট বা বড় হতে পারে। এই জেলার ভাঁহু পুজো মেয়েদের নয়—ছেলেদের। এই উদ্দেশ্যে গান রচনা হয়ে থাকে। আলকাপ গানের অঙ্গবিস্তার প্রচলন আছে এই জেলায়। তাছাড়া কবি, পাঁচালী, যাত্রা-গান এই জেলার শ্রেষ্ঠ অবদান।

পশ্চিমবাংলায় প্রস্তরযুগ থেকে সভ্যতার বুনিসাদ গড়ে তুলেছিল আদি অস্ট্রেলিয়ানরা। তাদের বংশধর মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল এবং বিচ্ছিন্ন বিপর্যাস্ত শবর, লোথা, কোড়া প্রভৃতি জাতি। এক সময় তারা তীর-ধনুক ও পাখুরে হাতিয়ার নিয়ে বনে জীবজন্তু শিকার করত, ফলমূলাদি গ্রাহ্য করত, আবার বনজঙ্গল পরিষ্কার করে তারাই বসতি গড়ে তুলেছিল এদের আদিবাস সস্তবতঃ শিল্প্য পরগনা বা সাঁওতাল পরগনা। তবে কিভাবে তারা মেদিনীপুরে এসেছিল তা বলা সম্ভব নয়। এখানে অস্ট্রিক ভাষাভাষি অল্প কোন জাতি সাঁওতালদের পূর্বে বসতি স্থাপন করেছিল কিনা এবং কবে করেছিল তা বলা যায় না। তা করলেও অস্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ গঠন প্রধানতঃ সাঁওতালদের দ্বারা হইয়াছিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক উপাদান মিলে মিশে যে কত হয়েছে তার ইয়ত্ত নেই। সুদূর অতীতে তাম্রলিপ্য যখন একটি রত্ন বিরাট সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধ সম্পন্ন বাণিজ্যবন্দর ছিল তখন পার্শ্ববর্তী মহিষাদল, দরো, ওমগড়, কেওতামাল ও হিজলীর পরগণাগুলি বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত ছিল। কালক্রমে, ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের এবং কম্পা কংসাবতী'র জল প্রবাহিত মুক্তিকায় গঠিত হয়। এই ভূটিমহাল পরবর্তী পর্যায়ে মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বিস্তারে সহায়তা করেছে।

প্রাচীন তাম্রলিপ্য রাজ্য কংসাবতী নদীর উত্তরাংশে এবং দক্ষিণাংশে উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজাদের রাজ্য। কোম্পানী রাজত্বের পূর্বে মেদিনীপুর ও হিজলী দুটি পৃথক জেলা ছিল। পরে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে হিজলী মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে। ওয়াশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষায় কম। হিন্দুদের মধ্যে মাটিয়াবাসী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তারপরে পোণ্ড, ক্ষত্রিয়গণ। শিক্ষাদীক্ষায় গ্রাম্য, মাটিয়া ও করণ এই তিন সম্প্রদায় অগণ্যগামী কিন্তু সমাজসেবা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মাটিয়াবাসী শীর্ষস্থানীয়। মাটিয়া বাতীত যে সব ধর্মহিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে উৎকল শ্রেণীর রাজ্য প্রধান। তাদের পদবী সাধারণতঃ পাণ্ডা, সনবিদ্য, মিশ্র, আচার্য্য, মহাপাত্র, তির্য্যারী, ত্রিপাঠি প্রভৃতি। মাটিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনদের পদবী অল্পত। যেমন দীপ্তা, কল, মূলা, বোড়াই, গিরি, প্রধান, সাহু, ওকা, ওগরা, মাটিয়া, হুঁটিয়া, গায়েন

প্রভৃতি। তাছাড়া মাংসা, মাছিত, ভৌমিক, বেয়া, মাঝি, দাম, পাল ইত্যাদি তো অল্প সব জেলাতেই রয়েছে। আর আছে শবর বা সাপুড়ে শ্রেণীর এক বলিষ্ঠ সম্প্রদায়। সাপুড়েরাই তাদের প্রধান কাজ। এরা নলা (telescopic spear) চালিয়ে পাখি শিকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। স্ট্রীলোকেরা খেজুর পাতার পাতা তৈরি করে। মেদিনীপুরের কাকমারা আর এক যাবাবর সম্প্রদায়। এদের জীবনযাত্রা বড় অল্পুত। এরা ভাগিনেসীকে বিবাহ করে এবং মৃতকে সমাধি দেয়।

মহালীরা সপ্তবংশ নিষাদজাতীয় এবং এদের পদবীগুলি সাঁওতালদের মত যেমন বাস্কো, সাবেরন টুডু, হামদা ইত্যাদি। বাঁশের খুড়ি তৈরি করে এরা জীবিকা অর্জন করত মহালীদের মোড়লকে মাঝি বলা হত। কোড়ারাও এককম একটি বিচ্ছিন্ন জাতি বলে মনে হয়। হয়তো মহালীদেরও আগে এরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আজও এরা ভালভাবে চাষ আবাদ করতে জানে না। খড় কুটে দিয়ে গোলাকার গৃহ তৈরী করে। এ ধরনের বাসগৃহ মানুষের আদিমতম গৃহের নিদর্শন। কোড়ারা অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে গেলেও আজও তাদের অনেকে এ ধরনের ঘর তৈরি করে, এটাই উল্লেখযোগ্য। কোড়ারা যে কুটুম্ব করে তাও সাঁওতালদের অন্ততম দেবতা। কোড়ার প্রকৃত অর্থ যার মাটি কাটে। লোথাদের ইংরাজরা Criminal tribe বলে চিহ্নিত করে গেছেন। দুর্বৃত্তের রাজচিহ্ন ললাটে এঁকে অভিশপ্ত ও উপেক্ষিত জীবন যাপন করে আজ তারা নিশ্চিন্ত হতে চলেছে। এরাও বনে জঙ্গলে শিকার করত ফলমূলদি আহরণ করত, মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা—এ সবই তাদের পেশাগত ব্যাপার। তাই মনে হয় লোথারা দুর্বৃত্ত নয়। লোথাদের মোড়লকে মুগিয়া বলে। এদের উপাধির মধ্যে নায়ক, মল্লিক, দিগর, কটাল, মদির, দণ্ডপাঠ এবং ভুঞা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুরে আরও কতগুলি অল্পুত অল্পুত জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কাক-মারা, কলমাদার, ময়লাগিরি ইত্যাদি। কাকমারারা নিজেদের তেলিঙ্গা বলে পরিচয় দেয়। এর যে মাংস ছাড়া আর সকলের মাংস খায়। দক্ষিণ ভারতীয় তেলিঙ্গদের জাতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ এরা এবং হিন্দু সমাজের অনেক কিছু বৈধিনিষেধ পালন করে। পোষাক এদের বিচিত্র। পালকমাল, ছোট বাকড়া, শামুক কিনুক দিয়ে নিজেদের দেহ ঢেকে রাখে। শিকার ও ভিক্ষার্ত্ত এদের একমাত্র অবলম্বন। এরা কোথাও এক জায়গায়

বেশী দিন থাকে না, যাযাবরের দ্বায় জীবন যাপন করে। কলমাদার, শিয়ালগিরি সম্ভবতঃ ভীলজাতির বংশধর নির্দিষ্ট পোষাক নেই। নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও এরা না হিন্দু না মুসলমান। সিঁথিতে সিঁথুর দেয় অগচ বিবাহ হয় মুসলমানী কায়দায়।

দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের সীমান্তে মেদিনীপুরের স্থান। একদিকে দক্ষিণাত্যের অঙ্গদিকে আর্য্যাবর্তের সংস্কৃতিধারা এসে মিলিত হয়েছে বাংলা দেশে—মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে। সাঁওতাল, মুন্ডা, জুম্বাঙ্গ, লোথা, কোঁড়া প্রভৃতি উপজাতি এবং বাগদী, ডোম, মুচি, ত্রিলি ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়েই মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়া, বাঁকুডার মত এখানেও টুঙ্গু গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া কাদনাগীতি (বিয়ের গান), পাতানাচের গান, হুপু খেলার হেঁয়ালী, করম, জাওয়া এবং ধানরোয়া গানের বিশেষ প্রচলন আছে। যে রঙ্গ সম্পদ বাংলার আর কোথাও তেমনভাবে নজরে পড়ে না—তা হচ্ছে এই জেলার ধাঁধা ও লোককথা। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের প্রভাব ঝাড়গ্রামে কিছু লক্ষ্য করা গেলেও রীতিবিচারে কিছুটা পৃথক। ফলে এখানকার ছৌ-নৃত্য ততটা material নয় যতটা lyrical। এ ছাড়া নাচনী, খেমটি, সাঁওতালী, মাঝি, পুতুল নাচ প্রভৃতি অল্পবিস্তর প্রচলন আছে। এই জেলার বিনপুর এলাকায় চাঁইনাচ নামে এক ধরনের নৃত্য দেখা যায়। এই জেলার লোকদেবতা হলেন ভীমঠাকুর, মাকালঠাকুর, পাঁচু ও বড়ানঠাকুর। কোথাও কোথাও ইন্দুজ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গড়বেতায় কতকগুলি অদ্বীত অদ্বীত দেবীর পূজার্তনার কথা জানা যায়। এ ধরনের নাম পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। যেমন, রূপাসিনীদেবী, শিকড়াসিনী, নাচনজামসিনী, ঝাড়বলিসিনী দেবী ইত্যাদি। এঁরা সবাই বনদেবী এবং সমাজের আদিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত। আদিবাসী ও অন্তর্জ সমাজ কর্তৃক পূজিত হন বিভিন্ন দেবদেবী—টুঙ্গু, করণ, শালুই-সত্‌রায়, জাহীরবুড়ি, বংগঠাকুর, ঘণ্টাকর্ণ, কালোরায়, কালামদন, তেঁতুলাবুড়ী ইত্যাদি।

মেদিনীপুরের মত হুগলীতেও সদগোপবংশীয় সমস্ত রাজাদের কথা শোন যায়। পশ্চিম বর্জমানের গোপভূম অঞ্চল থেকে সদগোপ রাজবংশের বিভিন্ন বংশধররা পূর্বে মেদিনীপুর থেকে হুগলী পর্য্যন্ত নানাস্থানে ছোট ছোট রাজ্য বা জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। সদগোপদের মধ্যে দুটি প্রধান কুল আছে—পশ্চিমকুল ও পূর্বকুল। পূর্বকুলের সদগোপবংশের মধ্যে অনেকেরই আদিবাস

হুগলী জেলায় মুসলমান আমলে বৈদ্যদের বেশ আধিপত্য ছিল এবং তাঁদের অনেকই রাজকর্মচারী ছিলেন এবং অনেকে বহু ধনসম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। রায়, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধি তারই সাক্ষী। মোঘল আমলে হুগলী জেলায় মুসলমানদের আধিপত্য গ্রাম্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন গোত্রের রাজপুত্র দেশে দেশে চলে আসেন। মগের মুগ্ধকের লোভনীয় আকর্ষণই এই আগমনের প্রধান কারণ বা প্রেরণা। পরে তারা বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় সিংহরায় উপাধি নিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে ও ভোজ সভায় তারা কাঠের পিড়িতে বসেন এবং ধাতুর পাত্র ব্যবহার করেন। পাল ও সেনরাজাদের আমল থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত নগ্নগ্রামের উন্নতি ও ঠেংগুলা, হুগলী জেলাকে অধিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্ব্যতন্ত্রাধিপত্য ও শ্রীময়ী করে তোলে। তারই আকর্ষণে সাতশতাব্দীর পর হয়ে অপরিচিত মূখের আমদানী ঘটেছে। তারা কখনও হার্মাদ, ওপুর্নগাঁজ, কখনও ফরাঙ্গী ও কুঠিয়াল আবার কখনও বা পাড়ী। হুগলী জেলার মধ্যে কৈবর্ত ও বাগদী জাতি সর্বাপেক্ষা অধিক এবং কায়স্থ ও তেলী-জাতির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। কৈবর্ত ও বাগদী জাতির হুগলী জেলায় বসবাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্ডার সাহেব তাঁদের আদিতে অনার্যজাতি বলে বর্ণিত করেছেন। পরবর্ত্তীকালে তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েছিল। বাগদী হুগলী জেলার আদিম অধিবাসী। বকডিহি পরগণাতে আদি নিবাস ছিল বলে এদের বাগদী নামকরণ হয়। মেগাস্থিনিস যে গঙ্গারিডস দেশের কথা উল্লেখ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে, এই বাগদীগণই সেই রাজ্যের আদিম অধিবাসী। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলত। Theft is of very rare occurrence and leave their houses and property unguarded। এই জেলায় লৌকিক দেবতা হলেন শিব; তারপরেই মনসা এবং ধম রাজের স্থান। এ ছাড়া বিচিত্র নামে, বিচিত্র স্বভাবের অসংখ্য লোক দেবতা রয়েছেন। যেমন, হাঁপাকালী, বুড়োদামান, নোয়াজন ঠাকুর এবং দারিকচণ্ডী ইত্যাদি। কলিকাতা শহর কাছে থাকায় সমস্ত রকম বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হুগলী ও হাওড়া জেলার যথার্থ অর্থে নিছক লোক সাহিত্য-কলা-সঙ্গীত ইত্যাদি গড়ে

কুলে পড়ে নি যা কিছু নজরে পড়ে তা হচ্ছে চাক্ষুষ পরগণা ও মেদিনীপুরের দান। একসময় সরস্বা উৎসবের খুম পড়ে গিয়েছিল সারা হুগলী জেলায়— বর্তমানে নেই বললেই চলে। কোন কোন অঞ্চলে মণিষা গান ও নাচের প্রচলন দেখা যায়। 'তাড়াডা' আছে মাণিকপুরীর গান, সতাপুরীর গান ও পুন্ড্র গান ইত্যাদি।

আজকের দিনের কলিকাতার দিকে তাকিয়ে কেউ চিন্তা করলে পুরের না সেই একদা তিনটি গ্রামের কথা—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। নেই সেই এটা ডোবা, জল-জঙ্গল, রোগ-বালাই। বসবাস আর ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট স্থান ভেবে ভব চারুক সেই যে কলিকাতায় আস্তানা নিলেন তারপর অনেক ক্ষেত্রে কাপটা, বাঁগর হাঙ্গামা, মুসলমান শাসন, কালাঙ্কর, মালেরিয়, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হোল আধুনিক কলিকাতা। সাত্বেদদের বাবসার পাশে গ্রাম্যস্বয়ং জেলা থেকে নানাজাতের মানুষ জীবিকা অর্জনের নানান ধান্ডায় কলিকাতা অঞ্চলে এসে চিড় করল। তার আগে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা গ্রামে বাস করত জেলে, বাড়রী, চণারী, শাঁখারী, সহিস, পান্ডিবেহারা ইত্যাদি সম্প্রদায়। আর তাদেরই নামানুসারে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম হয় কাঁসারীপাড়া, বেনেটোলা, জেলেপাড়া, দাঁড়িপাড়া, যুগীপাড়া, শাঁখারীটোলা, বাড়রীটোলা ইত্যাদি এবং এদের অস্তিত্বের কথা আজও আমাদের জন্য কলিকাতা খুব প্রাচীন শহর নয়। ফলে কোন সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই এবং লোক সংস্কৃতির মানচিত্র থেকে কলিকাতা বাদ পড়লেও সে নিজেই লোকসাহিত্যের উপলব্ধি হয়ে আছে অনেক দিন থেকে। তাই আজকের কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। প্রবাদ, ছড়া, দাঁধা, গান অনেক কিছুই রচিত হয়েছে কলিকাতাকে নিয়ে। ইসু, ভাত, ধুমুর গানে কলিকাতার কথা ছড়াছড়ি। কলিকাতার সংস্কৃতির তিনটি রূপ ছিল—(১) সাত্বেদদের সংস্কৃতি (২) এদেশীয় বাবুদের সংস্কৃতি (৩) দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি। এদের মধ্যে চড়ক, গাজন, সঙযাত্রা, পাঁচালী, কপকপা, কবিগান, তরঙ্গা কপ, ইত্যাদির চল ছিল। রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় মেলা হোত, এখনও কোন কোন অঞ্চলে সে ধারা বর্তমান। বিশেষ করে টালিমুন্ডের রথযাত্রায় প্রচুর লোক সমাগম হোত। এক কথায় লোক সংস্কৃতির আনুষঙ্গিক আচার আচরণ ও পারিপার্শ্বিকতার সন্ধান পাওয়া আজও খুব কঠিন নয়। কলিকাতার লোকশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে জীবন জীবিকার ত্যাগে

এক-গরের শিল্পীরা কলিকাতায় সঙ্গে করে এনেছে ফুশিল, বর্জমান প্রকৃতি প্রকল্প থেকে এসেছে শেলার বা ডাকের সাজের শিল্পীদল। এই ভাবেই শিল্পীরা এসেছে কলিকাতার পট ও পটচিত্র। নানা ঘটনাবলি, বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি সমন্বিত সরাচিত্র অঙ্গন প্রকৃতি অপ্রকৃত নয়।

অতি প্রাচীনকালে চক্ষিণ পরগণা জেলার অধিকাংশ উপবঙ্গ বা বাঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। তাই লোকসংস্কৃতির অধিকাংশই ওপর বাংলার। মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানোর উপহার স্বরূপ ইন্ট্রা কোম্পানী চক্ষিণটি ঢাকা বা পরগণার শাসনামলকার সময় এবং পরবর্ত্তীকালে সন্তপ্ত জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। চক্ষিণ পরগণার বিরাট ভূখণ্ড তখন অরণ্যচ্ছাদিত। সেই অরণ্য পরিষ্কার করে উত্তর জমিতে ফসল ফলিয়ে সন্তপ্ত জীবনযাত্রার পোভে ছোটনাগপুর প্রকৃতি একল থেকে মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট দল বিচ্ছিন্নভাবে এই জেলার বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কলিকাতার মত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী জীবিকার সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়েছে এই জেলায়। ফলে এখানে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আবর্তনে যেমন এই চেহারা ও আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে তেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে বহুবার। মিশ্র সংস্কৃতির কারণ হিসাবে বলা যায় যে বারাকপুরের শিল্পকল, ভাটপাড়ার রাজ্য সংস্কৃতি, হালিশহরে শাক্ত, খড়দহে বৈষ্ণব, বারাসাতে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু মুসলমান, বনগার সাংস্কৃতিক জীবনে যশোহর ও পুলনার প্রভাব, মুন্সরবনের অরণ্য সংস্কৃতি আবার দক্ষিণ চক্ষিণ পরগণার নিম্নাংশে মেদিনীপুর থেকে আগত ঔরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রকৃতি সংস্কৃতি মিলিয়ে এক বিচিত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে চক্ষিণ পরগণায়। জেলায় তর্জাগানের বিশেষ প্রচলন আছে। Rod Puppet Dance ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের একটি দুর্লভ লোক সংস্কৃতির উদাহরণ। একটি ছোট লাঠির আগায় বড় আকারের কাঠের পুতুল তৈরী করে এবং নানা পোষাক পরিয়ে এই পুতুল নাচাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলায় হিন্দু রাজত্বকালে বা মুসলমান রাজত্বকালে তান্ত্রালিঙ্গের বা মন্ত্রগ্রামের সমৃদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আক্রমণ ঘটেছিল বহুবার। কিন্তু যতবারই আক্রমণ ঘটেছে সবগুলিই মধ্য বা দক্ষিণ রাঢ়ের বর্জমানের ভিতর দিয়ে হয়েছিল। ফলে নিম্ন দক্ষিণ রাঢ় বা হাওড়া বারবারই অক্ষত রয়ে গেছে। পরবর্ত্তীকালে পর্তুগীজ বা ফরাসীরাও হালিশহর-

শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং কলিকাতাকে বাবসা বা বাসস্থানের জ্ঞান মনোনয়ন করেছেন কিন্তু হাওড়াকে কখনই না। এমন কি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শুধুমাত্র মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের থেকে দূরে সরে থাকার জ্ঞান ভাগীরথীর তীরে বসবাস করেছিল এবং উচ্চতর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাই দেখি যে এই জেলায় উচ্চতর সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতিকে গ্রাস না করে পরস্পরের সহায়তায় পুষ্টিলাভ করেছে। লোকনৃত্য ও লোককলার ক্ষেত্রে এই জেলার দীনতা বিশ্বায়ের সঙ্গে লক্ষণীয়। সাফল্যের প্রথম ফসল হিসাবে ঘেটু ছড়া বা বাউনি বাঁধার ছড়া প্রচলিত আছে। কিছু কিছু পটের গানও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। পটশিল্প একমাত্র লোকশিল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। পটে পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনা রঙ ও তুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শোলা ও ডাকের সাজের বদরও নেহাৎ কম নয়।

হাড়ি আড়া অর্থাৎ হাড়িদের বাসস্থান হাড়িয়াড়া—অপভ্রংশে হাওড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া কৈবর্ত, মংসাজীবী, বাকুজীবী, তৈলিক, নাগদি, কাঁওড়া প্রভৃতি আদি এবং ভূমি অশ্রয়ী ও প্রকৃতি কোমগণ এই জেলার প্রধান জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত।

হাওড়া জেলার লৌকিক দেবতা হলেন শিব এবং সর্মটাকুর। হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে আদিম সমাজের সূর্যদেবতা কালক্রমে শিবে পরিণত হয়েছেন। এই জেলার বাবাঠাকুর ও কলকান্দ নামে আর ছ'জন লোকদেবতা আছেন। জেলায় অবশ্য আরো কয়েকজন দেবতা আছেন—গুরা হলেন ক্ষেতপাল, ওলাবিবি, জাঁওলা বা টুং, ঘাটাকর্ন, মনসা ও শীতলা ইত্যাদি।

নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। সেন আমলে এই নদীয়া ছিল বাংলার স্বায়ী রাজ্য নী, কেননা এর আগে কোন রাজাই নদীয়াকে স্বায়ী রাজধানীতে পরিণত করার চেষ্টা করেননি। তারপর ধীরে ধীরে সুবে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অবশ্য তাদের পরে মুঘল শাসন আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং একথা বলা বজ্রা যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সমাজ জীবন এবং সাংকটিক ক্ষেত্রে সেউ দলবেই বহুতম বসে তিন্দু মুসলমানদের মতো যে ধর্মের সংঘাত লেগেছিল তার প্রতিরোধকল্পে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণবধর্ম। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে শক্তিমতিকে আশ্রয় করে নদীয়ার (কলকান্দ) বাজার হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে নীলচাঁষ আন্দোলন,

অহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলনে এই নদীয়া এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

নদীয়া জেলায় মোট জনসংখ্যার বাহাশ ভাগ লোক হচ্ছে তপসীল জাতিভূক্ত আর তার অর্ধেক হোল নমঃশ্রদ্ধ। এদের মূল জীবনাদর্শ বৈষ্ণব বিদ্যেঘী না হলেও সাধারণভাবে এরা হিন্দুধর্মের কতকগুলি লৌকিক উপাদানেরই ধারক। নবদ্বীপ বৈষ্ণব তীর্থ হলেও এই জেলার অগত্য লোক দেবতা হলেন শিব। তাছাড়া খেদাই ঠাকুর, উলাইচণ্ডী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি লোক দেবতাও আছেন।

বোলান নৃত্য নদীয়া জেলার লোক উৎসবের অন্তর্গত গানের সঙ্গে সঙ্গে সারি বেঁধে ও বৃত্তাকারে পা ফেলে ফেলে এই নৃত্য করা হয় আর এই নৃত্যের 'পুতুল নাচ' প্রচলন খুব বেশী এই জেলায়। কৃষ্ণনগরের তৈরী এই পুতুল-গুলিকে কাপড় ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে সূতা বেঁধে নাচানো হয়ে থাকে, তবে চব্বিশ পরগনার তুগনায় অনেক কম। লোক শিল্পের মধ্যে পড়ে মাটির তৈরী পুতুল। কেবল মূর্তি নির্মাণেই নয়, সমাজ জীবনের যাবতীয় চিত্র এই মূর্তি অঙ্কনে ধরা পড়ে এবং রঙ ও গড়নে এতই বাস্তব হয়ে ওঠে যে এগুলিকে আসল জিনিষ বলে ভুল করা কিছু বিচিত্র নয়। তাঁত শিল্পে এই জেলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এককালে এখানকার তৈরী নক্সাদার তাঁতের কাপড় দিল্লী, কাবুল, ইরাক, আরব, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালীতে বিক্রি হোত। নদীয়া জেলার তার এক লোক শিল্প হচ্ছে শোলার কাজ। এই শোলার কাজ সম্ভবতঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম তৈরীর সূত্রপাত ঘটেছিল। তাছাড়া রয়েছে পুথির মালা, নক্সা কাঁথা, কাঠের তৈরী রথ ইত্যাদি। এগুলির মধ্য দিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পজ্ঞান, কারুকুশলতা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার পশ্চিম ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত এবং প্রকৃত পক্ষে তা রাঢ় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। উত্তর রাজমহল ও পশ্চিম সাওতাল পরগণা থেকে আদি অস্ট্রেলিয়ড বা নিষাদ সংস্কৃতির ধারা মুর্শিদাবাদের এই অংশে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত। একদিকে এই মুর্শিদাবাদেই যেমন রাঢ়ের মহতী একদিন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করোতল তেমনি আবার পশ্চিম মুর্শিদাবাদে শক্তিশৈব এবং বৈষ্ণব প্রভাব পরিদর্শিত হয়। পরবর্তীকালে আবার মুসলমান ধর্ম বিস্তারের মধ্য দিয়ে লোক সংস্কৃতির মৌলিক বৈচিত্র্য অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্যা এবং

বৈচিত্র্যের মধ্যেই এই জেলার লোক সংস্কৃতির ভিত রচনা হয়েছে। এই জেলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন ভাস্কো, পূজা বা ভাহুদেবী, ভূমণী ইত্যাদি। সূর্য্য পূজায় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত রূপ এবং শৈব ধারণার মিশ্রণে এই জেলায় গাছন একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। এখানেও বোলান গানের প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। বোলান গান চার প্রকারের—(১) ছল বোলান (২) ডাক বোলান (৩) পোড়ো বোলান ও (৪) সাঁওতালী বোলান। এই গানের উৎস হচ্ছে শিবের গাছন। আলকাপ, বাউল, মহরমের গান ও জ্বারি গান এই জেলার এক জনপ্রিয় লোক সংস্কৃতি। বেড়া উৎসব বা ভাসানো উৎসব মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য উৎসব। রেশম শিল্পের জন্ম মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেশম শিল্পের যে সূত্রপাত ঘটেছিল আজও তার ধারা অম্লান। দেশবিদেশেও প্রচুর রপ্তানী হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের অগাধ জেলার মতই পুরুলিয়া ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত দর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস প্রায়ই একই পথে অগ্রসর হয়েছে। কারণ গুপ্ত, পাল, সেন ইত্যাদি রাজবংশের শাসন সীমা থেকে এই অঞ্চল কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে জৈন-বৌদ্ধ-আর্য্য-মুসলমান-খ্রীষ্টান সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাসের তরঙ্গ নানাভাবে আছড়ে পড়েছে এই জেলায়। এই জেলার বর্গ হিন্দুরা বাংলা, বিহার উড়িষ্যা বা বৃহত্তর ভারতের অন্য কোন অংশ থেকে বহিরাগত। বাংলার খুব কম জেলাতেই আছে আড়াই হাজার বছর আগে তৈরি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অথচ পুরুলিয়া জেলা খুব বেশীদিনের নয়—দেশবিভাগের পর মিশরীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে প্রাচীন মন্দিরে। এই জেলার মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন জৈনধর্মগুরুরা। চৈতন্যদেব গিয়েছিলেন নীলাচলে বাংলায় অভিযান করেছিলেন মানসিংহ। পুরুলিয়ায় অনার্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আজও আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। সারি সারি ছুরি পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়া একসময় ছিল বিস্তৃত জঙ্গলে ভরা—এখন আর নেই জেলার পাহাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বেলে পাথর, অঁড়, শ্লেট, কয়লা ও লোহা। কঠিন পাথরের বুক চিরে চলে গেছে কীসাই নদী—পশ্চিমে সুবর্ণরেখা আর দক্ষিণে কুমুরী। এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মোড়া জেলা এই পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ার ছোট-বড় মুখোস (চোড়মা), গালার কাছ, কেটে বা তামরের কাপড়, কপোর অলঙ্কার, আদিবাসীদের ধর্মসা, মাদক উল্লেখযোগ্য। জেলাটির চরিত্র পশ্চিমবঙ্গের অগাধ জেলা থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। এমন কিছু দেবদেবী

ও উৎসব এখানে প্রচলিত আছে যার সঙ্গে অগ্ন্যগ্নি জেলার বিশেষ মিল নেই। কুলীন দেবদেবীর সঙ্গে আছে অসংখ্য লোকদেবতা। জেলার ভূমিজ-মাহাতো-ভুঞা-বাগাল-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডানের দেবতা কারসের পূজা সুপ্রচলিত। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই জেলায় ব্যাপকভাবে মনসা পূজা হয়ে থাকে। ছাতা পরব আর এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। একটি পুকুরের ধারে বাঁশ বা পাতলা কাঠ দিয়ে ছাতা বানিয়ে ভাদ্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পালিত হয় এই উৎসব। খামসা, ঢোল, সানাই দিয়ে চলে শোভাযাত্রা। জেলার সর্বত্র অষ্টাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পোষ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে লোকদেবী টুমুর পূজা। আসলে এটি ছিল ব্রত, বর্তমানে কৃষিলক্ষ্মী রূপে পূজিতা। পুরুলিয়ার উত্তর পূর্ব সীমান্তের লোক দেবী হলেন ভাদ্র—ভাদ্রমাস জুড়ে হয় এই পূজা। দুটি পূজাই গাননির্ভর এবং এদের মধ্যে পার্থক্যও খুব নগণ্য। নুমুর পুরুলিয়ার একটি সুপরিচিত লোক সংগীত। সুরের নাম নুমুর। মানব-মানবীর প্রেম, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা প্রকৃতি বিষয় নিয়ে নুমুর রচিত হয়। তাছাড়া আছে মাঝি নাচ, কাঠি নাচ, জাওয়া নাচ, করম নাচ প্রভৃতি।

পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে বর্ণ হিন্দুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি; ভূমিজ, মুণ্ডা, মাহাতো প্রভৃতি কুঁমজাতি; সাঁওতাল, ডোম এবং মল্ল প্রভৃতির বসবাস উল্লেখযোগ্য। এই জেলার অগ্রতম আদিবাসিন্দা হোল মুণ্ডা। এরা অস্ট্রিকভাষী। মাহাতো জনগোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের প্রভাব অগ্রদিকে আবার আদিম সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ভোরোস যান বা গেরাম দেবতা পুরুলিয়ার লৌকিক দেবতা। দুর্গা, কালী, বিষ্ণুর যেমন পূজা হয় তেমনি পাশাপাশি এই দেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইনি মৌলিক বা মিশ্র দেবতা। গ্রামের ডসীমান্তে কয়েকটা গাছের নীচে পরিষ্কার জায়গাকে গেরামথান বলে আর সেখানে পূজিত হয় বড়াম, শালুই, গ্রামবুড়ি, বুচাডারী, ঘাঘরবুড়ি, বাঘারাইন ইত্যাদি দেবতা। বলিদান এই পূজার প্রধান অঙ্গ। লোকশিল্পের মধ্যে গালার কাজের প্রচলন খুব বেশী। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আলপনা আর আছে মাটির পুতুল বা পোড়ামাটির কাজ।

বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিম দিকে এক দ্রাবিড় ভাষী উপজাতি বাস করে তারা মালপাহাড়ী বা মোঁরয়া পাহাড়িয়া বলে পরিচিত। এদের একটি শাখা মালজাতি নামে বীরভূমের সমতল ভূমিতে এসে বসবাস করতে থাকে।

পশ্চিম অঞ্চলে প্রধানতঃ অষ্টিকভাষী সাঁওতালদের বাস। সমগ্র বীরভূম জেলায় ডোম পর্যায়ভুক্ত বিরবংশী জাতির অসংখ্য লোক বসবাস করছে। বাড়খণ্ডে বিরহোড় নামে জাতি রয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে বির জাতিবাক্য শব্দ। বিরদের ভূমি বিরভূম বা বীরভূম, যেমন মানদের ভূমি মানভূম, গোপদের ভূমি গোপভূম ইত্যাদি। বর্তমানে বীরভূমে ব্রাহ্মণ, বাউরী, বণিক, স্বর্ণকার, শুড়ি, ময়রা, নাপিত, গোস্বালা, মুচি, ডোম, হাড়ি, সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা ব্যবসা ও কৃষিকার্য। বীরভূমের লাভপুর এক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল এবং এখান থেকেই নদীপথে বাণিজ্য চলত বলে শোনা যায়। বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্তদিয়ে বয়ে গেছে অজয়নদ। এই নদীর দক্ষিণ পাড় বর্ধমান ও উত্তর পাড় বীরভূম জেলা। বৈষ্ণব-শাক্ত-মুসলমান লৌকিক ধর্মচেতনা ও সাংস্কৃতিক সময়ের সাধনার ইতিহাসই হচ্ছে বীরভূমের ইতিহাস। এই জেলায় আদম মানুষের ক্রিয়াকলাপ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে একইভাবে। যেমন, সেই সমাজের হুকতাক, অতুত অতুতাক্রিয়া-কলাপ, যাদু আজও অবিকৃতভাবে বর্তমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। বীরভূম অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা হোল ওপাসলী সম্প্রদায়, তারা চাষবাসও করত, আবার শিকার ধরার আশায় গুহায় গুং পেতে বসে থাকত। তাদের প্রধান দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। ফল ফলানো, ভূত তাড়ানো, রোগমুক্তি, অনাফুটির পারিতোষিতা হলেন এই ধর্মঠাকুর। আদম যুগে ধর্মঠাকুরের কোন রূপ ছিল না, ছিল একখানি প্রস্তরখণ্ড। মব্যুগে ব্রাহ্মজীবী ভাববাদী ধর্মঠাকুর সৃষ্টি করেছেন। বোহরা একে নৃত্যদেবের সঙ্গে, শেখরা গণ্যের সঙ্গে, বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ধর্মঠাকুর সকলের কাছেই দুর্বোধ্য দেবতা। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ধর্মঠাকুর নিজস্ব রূপ কোন সময়েই ধারণ করতে পারেননি। আদম সমাজে বাল দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। বীরভূমের ডোমসম্প্রদায়েরা বাঁশ দিয়ে ঢোকা তৈরী করত এবং এতে সিঁদুর মাখিয়ে মাসল্য দ্রব্য বহন করা ও পূজা করা হোত। এই জেলায় অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পূজা হয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই চণ্ডী নামের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, কাটাইচণ্ডী, ধনীকাচণ্ডী, পাখরাচণ্ডী, চেলাইচণ্ডী, পাখরাচণ্ডী, তাড়িকাচণ্ডী, বারাইচণ্ডী এবং বামরেরচণ্ডী ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠাঙ্ক চণ্ডীর পূজা তপস্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ ব্যাপক ভাবে হয়।

সাধারণতঃ, শিলাখণ্ডে, গাছতলায় বা খানমাঠে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রিজলী সাহেব সাঁওতালদের মধ্যে বাঘুং বা বাসভূতের পূজার কথা উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলের গ্রাম্য দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর একটা সম্পর্ক আছে। অগ্ন্যায় জেলার মত ব্যাপক না হলেও এই জেলার ডাঁদো ও ভাদুর উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে। বীরভূম জেলার সংস্কৃতি হচ্ছে বাউল গান ও নাচ। এ ধরনের ব্যাপক বাউল গানের আসর আজও দেখা যায়। বাউল গানে নাচ অবশ্য কর্তব্য। আর আছে খুমুর ও লেটো গান। শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পট শিল্প, পুতুল তৈরী, কাপড় ও চামড়ায় বটিকের বা নক্সার কাজ, চীনা মাটির কাজ, এম্বয়ডারী, তাঁতের কাপড়, আলপনা, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গে যখন ঘাঁটী খোজার কাজে ব্যস্ত, সেই সময় দার্জিলিং পাহাড়ের উপর আদি অধিবাসী হিসাবে যাদের গণ্য করা হোত, তারা লেপচা। কিছু সংখ্যক পরিবার বনের কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাসস্থান নির্মাণ করত। তখন সমগ্র দার্জিলিং জেলাটাই ছিল অরণ্যাবেষ্টিত। জেলার লোকসংখ্যা আনুমানিক বারো হাজার। অরণ্য থেকে কাঠ, মধু, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করাই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। তীরধনুক নিয়ে হরিণ ও অগাধ বনজন্তু শিকার করত। ফিফা দিয়েও শিকার করতে তারা পটু ছিল। নাতিদীর্ঘ একটা দড়ির এক প্রান্তে এক খণ্ড পাথর বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়ার ফিফা শিকার বলে। এখনও পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে ফিফা নিয়ে কেউ কেউ শিকার করে থাকেন। লেপচা ভাষা বর্তমানে মৃত ভাষা। এই ভাষার কোন বর্ণালিপি ছিল না। লেপচাদের মধ্যে যারা বৌদ্ধ উপাসক ছিল তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত কিছু কিছু প্রার্থনা, মন্ত্র ও সঙ্গীত এখনও শোনা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দার্জিলিং হস্তগত করে যখন এর সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে হাত দেয় তখন উন্নততর জীবন ধারণের আশায় বহু বহিরাগত জাতি দার্জিলিংয়ে বাস করতে আসে। এর মধ্যে নেপালী, ভূটানী ও সিকিমীরা আছেন। ফলে লেপচার সংখ্যায় অতি দ্রুত অল্প হয়ে পড়ে।

বর্তমানে পাহাড় অংশে যে সব নেপালী, সিকিমী ও ভূটানীরা বসবাস করেন তাঁদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে—তা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। নেপালীরা দরিদ্র। তাই জীবন ধারণের প্রসঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রথম থেকেই ছিল। নেপালের মূল ধর্ম হিন্দু

হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেপালীর সংখ্যা কম নয়।

সিকিমী বা ভুটানীদের উপর ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে কম। কেননা এদের সামাজিক জীবনেও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। শিক্ষা বলতে ধর্ম গুরু প্রদত্ত মন্ত্রতন্ত্র, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি। ধর্মগুরু সমাজের পূজ্য ব্যক্তি। কোন কোন সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও ধর্মগুরুদের পরামর্শ অপরিহার্য। নেপালীদের মধ্যে উঁচু নীচু বর্ণের শ্রেণী বিভাগ আছে। রাই, সন্ন্যাসী, ছেত্রী, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং মংগর, নেওয়ার, তামাং, লিম্বু, গুরুং প্রভৃতি তপসিলী শ্রেণীভুক্ত। যোগী, কুশলে প্রভৃতি শ্রেণী হিণ্ডুগত কারণে অপারাজেয়। মহাভারতে কিরাত বা কিচকদের যে উল্লেখ দেখা যায় তাদের নেপালের আদি বাসিন্দা হিসাবে ধরা হয়। এদের একটি শাখার নাম লিম্বু। এরা বাস করে নেপাল-সিকিম-তিব্বত সীমান্তে গুমোরিচে জেলায়। এদের ভগবান নিওয়াবুমা; আবার সিকিমের আদি বাসিন্দা লেপচাদের ভগবান তায়েতিং। লেপচাদের মতে এই তায়েতিং মাটি আর পানির দ্বিগুণ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। লেপচারা কাক্ষনজঙ্ঘাকে কোংলো-চু বলে জানে। 'কোংলো-চু'র অর্থ হোল বরফের সর্বোচ্চ ঘোমটা।

দার্জিলিং জেলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলাই নয়—সমগ্র উত্তরবঙ্গেই রাজবংশী শ্রেণীর বসবাস। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত রঙপুর জেলাতেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের আদি বসবাস ছিল বলে অনেকে অভিमत ব্যক্ত করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়কে মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং মেচ নামে অভিহিত করা হয়। কৃষিকাজই রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা। জাতি হিসাবে রাজবংশী আত্মকেন্দ্রিক বলে বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েই বাস করতেন। স্বল্প উর্বর জমিতে চাষ আবাদ করে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে ভালবাসত। রাজবংশীদের জীবনযাত্রা প্রণালী খুবই অনাড়ম্বর। পুরুষেরা প্রায়শঃ ভাগোয়া বা নিয়াদে একখানি ছোট কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করত লজ্জা নিবারণের জন্য। মেয়েরা পাটনি পরত। এখনও গ্রামাঞ্চলের প্রবীণরা পাটনিই পরে। ডোরাকাটা লুঙ্গির মত পরিচ্ছদ কাঁধের নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে পরত। বর্তমানকালে রাজবংশী মেয়েরা শাড়ী ব্লাউজ পরে। রাজবংশী মেয়েরা বিশেষ ধরণের চুল বাঁধত, তাও এখন ত্যাগ করেছে। পূর্বকালের অলংকারের মধ্যে

শাঁখ নির্মিত অলংকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাতের কব্জি থেকে বাহুমূল পর্যন্ত শাঁখের বলয় কিংবা একটি গোটা শাঁখ হাতে পরবার মত ছিদ্র করে পরা হোত। বর্তমানে শাঁখের অলংকারের প্রচলন নেই। মেয়েরা সোনা ও রূপার অলংকার ব্যবহার করে। রাজবংশী পুরুষ ও মহিলারা সমান পরিশ্রমী ঘর ও মাঠের কাজে মহিলারা সমান অংশ গ্রহণ করে। রাজবংশী সম্প্রদায় অত্যন্ত শান্তিপ্ৰিয় কলহ বা কোনরূপ সামাজিক জটিলতা প্রায়শঃ দেখা যায় না। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্থায়ী জীবন পদ্ধতি নিয়ে বাস করতে ভালবাসে। রাজবংশীরা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না।

দার্জিলিং জেলায় অস্ট্রা আদিবাসীদের মধ্যে সঁওতাল সম্প্রদায় নগণ্য। তরাই এর চা শ্রমিকদের সংখ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চা শ্রমিকেরা জাতিতে মুণ্ডা, গুঁরাও, কোরায়া প্রভৃতি এবং এদের আদি নিবাস মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায়; ফলে এরা মদেশীয় বলে সমাধিক পরিচিত এদের সমাজ ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। এদের ধর্মবোধ নেই এবং ধর্মীয় অনুশাসন নেই। সূর্য্য নারায়ণ বা সূর্য্য এদের একমাত্র দেবতা। শিঙবোঙা বা বীরহোড় নামে যে দেবতার উল্লেখ আছে তা বস্তুতঃ মাঠের ও বনের দেবতা। এই শহরে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যায় খুব সামান্য। তাহলেও তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আজুমান-ই-ইসলামিয়া পরিচালিত মাদ্রাসা আছে। হিন্দুদের রামনবমী পূজার অনুরূপ নেপালীরা চৈত্রমাসে দশৈ বা দেশাই পূজা ও উৎসব পালন করে থাকে। নেপালীগণ আর একটি উৎসব পালন করে থাকে সেটির নাম সাউলে বা সংক্রান্তি। তাছাড়া রয়েছে তিওর উৎসব। এই উল্লেখযোগ্য উৎসবটি সাধারণতঃ কাণ্টিক-মাসে অনুষ্ঠিত হয়। লেপচাদের একটি পরিচিত উৎসব আছে তা নামবন নামে পরিচিত। নামবন অর্থে নতুন উৎসব—আমাদের নবান্ন উৎসবের মত। লেপচাদের মত ডুটিয়াদের মধ্যে লোঁসার নামে একটি লোক উৎসবের প্রচলন আছে। এই জেলার অস্বাভাবিক বিখ্যাত লোক উৎসব হচ্ছে 'দশেরা'। দশেরা নাম হলেও এটি আসলে শম্ভোৎসব এবং ভারতে প্রচলিত দশেরা উৎসবের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগে যখন বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয় তখন কোচবিহার রাজতন্ত্রের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। তবুও দেখা যায় যে অসমীয়া যোগিনীতন্ত্রের মত অনুযায়ী আসামের বিভিন্ন অংশের জাতি ও উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য তাদের আচারিত রীতিনীতি সংস্কার প্রভৃতির বিবর্তনগত ধারার একটি স্রোত

বরে চলেছে কোচবিহারের আদি ও উপজাতিগুলির মধ্যে কোচবিহারের প্রথম অধিপতি মহারাজাধিরাজ বিশ্বসিংহের জৈনধর্ম গ্রহণের মধ্যে এই লোক-কথার সমর্থন অনেকাংশে নিহিত রয়েছে। আসামের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কোচবিহারের আদি অধিবাসীদের সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ছাড়াও বিগত শতাব্দী পর্যন্ত যে বৈবাহিক সম্পর্ক চালু ছিল তা কোচবিহারের একাধিক ইতিহাস ও রাজবংশাবলী থেকে পাওয়া যায় কোচবিহার একদা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল বেঙ্গল সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শৈবমত অত্যন্ত প্রবল তবে এই জেলায় শৈবতন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে তার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্তমানযুগে রাজবংশী জাতির পূর্বক কোন পরিচয় সত্তা নেই—একমাত্র “বাতালী” এই পরিচয় ছাড়া কেননা কথা ও লেখা ভাষা কোন কাল থেকে বাংলাতেই শুরু হয়েছে এবং সনাতন ধর্মের জোয়ারে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ধর্মমত প্রকৃতিতে বিবর্তন হয়েছিল তা গবেষণার বিষয়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সত্ত্বানুসারে যেমন কোন কোন অঞ্চলের ভাষা ও রীতিনীতি ও লোকাচারের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে—রাজবংশী সম্প্রদায়কে তেমন বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অথবা বাতালী সত্ত্বার একাংশ বলে মনে নিতে বাধ্য নেই।

রাজবংশী হিন্দুর মধ্যে দুটি ধর্মমতের সন্ধান পাওয়া যায়—শঙ্করপন্থী এবং দামোদরপন্থী। শঙ্করপন্থী সাধারণতঃ শৈবমতাবলম্বী এবং দামোদরপন্থীকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হিসাবে ধরা হয় শঙ্করপন্থী রাজবংশীদের সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত এবং দামোদরপন্থীদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। দামোদরপন্থীদের মধ্যে যারা বৈরাগী তাদের আবার পুরোহিত শ্রেণী বা অধিকারী বলা হয় অনেকে মনে করেন, রাজবংশীদের মধ্যে অধিকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আসামের কলিতা উপাধিদারী বৈষ্ণবদের নিকট-সম্পর্ক আছে।

কোচবিহারের অধিবাসীদের মধ্যে খেন একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়, যাদের উত্তরবঙ্গের অন্য কোন জেলাতেই উল্লেখ পাওয়া যায় না খেন সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের নবশাখ সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মাঝামাঝি সামাজিক মর্যাদায়ুক্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিবর্তিত অংশই খেন সম্প্রদায়রূপে কোচবিহারে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। খেন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে যেমন মাহেন্দরী,

ভৈলী, বাকুচ, 'পুয়া' এবং 'পাটোয়ারী'। এই এমন সম্প্রদায় কৃষিকারী।
 যেনেবা নিজেদের 'কুড়ির' পর্যায়কৃতক 'মচ' জাতির বংশ বলে পরিচয় দিলে
 থাকে। কোচবিহারের বর্তমান বাঙালির মতপন্যায়ের সঙ্গে 'কুড়ির'
 সম্প্রদায়ের যোগাযোগ অবিস্মরণীয়। স্বল্প সংখ্যক হলেও কোচবিহারে অল্পও
 একটি জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায় এবং তারা মোরঙ্গী নামে সমধিক
 পরিচিত। চণ্ডা কপাল, গোলচাপটা ধরনের নাকযুক্ত কোচবিহারের এই
 অধিবাসীরা নিজেদের চক্ৰী নামে অভিহিত করে। মোরঙ্গীদের তৃণি উৎপত্তি
 হল যে কোশায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ইরাজ গবেষকরা বলেন,
 বর্তমানে পূর্ণিয়া জেলার কোন অংশ থেকে এরা কোচবিহারে বসবাসের শুরু
 আসে। মোরঙ্গীদের দৈনিক গঠন খুব মজবুত এবং ইয়ং বর্ধকৃতি। এরা
 পশুপাল উপবীত ব্যবহার করে। এরা পূর্বে লাঙ্গলের ব্যবহার জানত না, কোমাল
 ব্যবহার করত। এছাড়া আছে মৈথিলী, কায়স্থ, কলিতা, নুলিয়া, বাকুই প্রভৃতি
 জাতি। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাদের সংস্কৃতি নিয়ে এসে অপরের সঙ্গে
 এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে তাদের পৃথক সত্তা খুঁজে পাওয়া চরম। কোচ-
 বিহারের লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি তাদের ঘিরে
 বিভিন্ন ধরনের নাচগান, ছড়া, পূজাপার্বণের চলও রয়েছে তেমনি প্রবল। পূজা
 উপলক্ষে বড় বড় মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা থেকে আরম্ভ
 করে বুড়ী পূজা, কুমিরদেবের পূজা, মশাল পূজা ইত্যাদি। এদের মধ্যে শিবরাত্রি
 ও সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও উৎসব কুচবিহারের অকৃতম উৎসব। পূজা-ছড়া, মেলা,
 আনন্দমুখর কোচবিহারে তাওয়াইয়া গান লোকসংস্কৃতির অনেকখানি আসন
 ছুঁয়ে আছে। এই গান মূলতঃ বিচ্ছেদের গান। ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব ও
 বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়ে থাকে। সহযোগী বাদ্যযন্ত্র মোতারা। এই
 গানের অধঃপতিত হচ্ছে চট্কা গান। এই গানের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য জীবনের
 চিত্র তুলে ধরা হয়েছে লঘুকৌতুকের ভঙ্গিতে। তাছাড়া ভাগগান, আবায়ণ বা
 বামায়ণ গান, সোণারায়ের গান (বাঘের দেবতা), মনসার গান প্রভৃতি
 বহুল গানের আসর বসে কোচবিহারে।

মালদহ জেলায় পূর্বে জনবসতি ছিল না বললেই চলে। দেশ বিভাগের
 পরে পূর্ববঙ্গাগত উদাস্তরা এখানে কিছু কিছু জনপদ সৃষ্টি করেছে। এই জেলায়
 প্রাচীন মৈথিলী বংশধারার একটি আর্বাতিত সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়
 এবং বেশীর ভাগই তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বা 'গোয়াল' শ্রেণীভুক্ত। তাছাড়াও

অতীত বৃত্তিজীবীরাও রয়েছে। নূতন এসেছে পূর্ববাংলার নানা সম্প্রদায়ের লোক। এ ছাড়াও যে সমস্ত মুসলমান অধিবাসী আছে—তারা নিজেদের বাদশাহী আমলের লোক বলে দাবী করে। প্রাচীনকাল থেকে সম্ভবতঃ বাংলার রাজধানী যখন গোড়ে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকেই মালদহে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির আগমন ঘটে। যেমন পুর্ণিয়া, দিনাজপুর থেকে নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায় এসে বসবাস শুরু করে। রাজমহল, ছোটনাগপুর থেকে আসে কোল, ঝুঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়। এরা জীবিকার জন্ত বেছে নেয় কৃষিকাজ, নোকাচালনা, রেশমকীটের বাবসা বা পলুর চাষ প্রভৃতি। বিহার ও অতীত অঞ্চল থেকে যারা আসে তাদের মধ্যে মলহার, ডুইহার, তাঁতী, কুঞ্জরা, পাঝরা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। মালদহে মুসলমান আগমন ঘটতে শুরু করে সেন রাজত্বের পর থেকে। পরবর্ত্তী-কালে যে সব মুসলমান এই অঞ্চলে আসে তারা ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি কিংবা ধর্মীয় উত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে নি। তারা এসেছিল আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্ত এবং মধ্যযুগে তারা তা সার্থকভাবেই করতে পেরেছিল বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। মালদহ জেলার বিখ্যাত লোক উৎসবের নাম গম্ভীরা। গম্ভীরা শৈব উৎসব। গম্ভীরা হচ্ছে নৃত্য ও ছড়া গান। এই গানের মাধ্যমে দেবদেবীর বন্দনা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এই উৎসবে ঘোড়া নাচের জন্ত ঘোড়াও তৈরী করা হয়। শুধু ঘোড়া কেন, বাঁশ, কাগজ, কাপড় দিয়ে ভল্লুক ময়ূর প্রভৃতি তৈরী করে অভিনেতারা নানা রকম নৃত্য করে। কার্তিকের মুখোশ পরে পিঠে ময়ূরের পৃষ্ঠ বেঁধে ময়ূর-নৃত্য দেখান হয়। অনেকে হনুমানের মুখোশ পরে লঙ্কাদগ্ন পালা অভিনয় করে।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা নানা জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত। কোচ রাজবংশী পলিয়া, সাধু পলিয়া, বাবু পলিয়া, খেন, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তবে দেশবিভাগের পরই পশ্চিমদিনাজপুরের বসতি পূর্ণবিকাস সাধিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ কোচ জাতির বিভিন্ন ধারাগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে নানা সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমদিনাজপুরের কোচ ধারার উপস্থিতি ও বসতি স্থাপনের পিছনে যদিও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে মনে হয়, সপ্তদশ শতকে কোচবাহারের সঙ্গে ভূটানের সন্ধির সময়ে এবং

ষোড়শ শতকে মোগল আক্রমণের সময়ে কোচ জাতির এক এক অংশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। পলিয়ারা প্রধানতঃ মালদহের গঙ্গাতীরবর্তী স্থান-সমূহ থেকে বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লে এক অংশ এই জেলায় এসে জীবিকা অর্জন করে। সাঁওতাল এই জেলার একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। পালঘুগে রামপালের আমলে ইতিহাসখ্যাত কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে পশ্চিমদিনাজপুরের সাঁওতাল ও অন্ত্যজশ্রেণীগুলি এক সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মধ্যযুগে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠীর বিবর্তিত ধারার একটি শাখা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধ রাজবংশের পত্তন করে, তারও অবলুপ্তির সাক্ষ্য পশ্চিমদিনাজপুরে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। অহোম রাজ্য থেকে অপসংস্কৃত একটি জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উত্তরবঙ্গে প্রাচীন জাতির অবলুপ্তি এবং রাজবংশী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। কালক্রমে রাজবংশী সম্প্রদায়ও অগ্নি একটি আগন্তুক জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে গোড়ের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ডুয়ার্সের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে অবলুপ্তির পথে টোটা জাতি। সংখ্যায় নিতান্ত কম হলেও এদের আগমন কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত। এদের ভাষা সংস্কৃতি আচার, আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে কোন জাতিরই সাদৃশ্য নেই। এই জেলায় আরও এক উপজাতির সন্ধান মেলে তার নাম কটাই রাজবংশী। উত্তরবঙ্গের আর কোন জেলাতেই এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আচার আচরণে মূল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসঙ্গতি খুবই সামান্য। অগ্ন্যন্ত ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে দোয়াই, গোড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাগদী জাতির সংখ্যাও নগণ্য নয়।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমদিনাজপুরের যে অংশ বর্তমানে পাওয়া গেছে সেখানে বিহার থেকে আগত হিন্দী ভাষাভাষী বিহারী, বারেল্ল ভূমি বা অগ্নস্থান থেকে আগত বর্গহিন্দু, কোচ, রাজবংশী, পলিয়ারা, সদগোপ, গোপ, মালো, ভুঁইমালী, কোলকামার, কোড়া, তুরীবুলা, হাড়ি, মুণ্ডা, ওরাও, নমঃশুদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীদের বাস। সেই থেকে বেশ কিছু মুসলমানও এখানে বসবাস করে।

অগ্ন্যন্ত জেলার মত উল্লেখযোগ্য লোক শিল্প বা কলা এই জেলায় গড়ে না উঠলেও পশ্চিমদিনাজপুর বড় একটা পিছিয়ে নেই। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালিত হয়ে থাকে। যেমন কুশমণ্ডি থানার কামরত উৎসব, ইসলামপুর থানার উল্লা উৎসব ইত্যাদি। উল্লা উৎসব অনেকটা রাহু অঞ্চলে পালিত

বীথনা পরবের মত। এ ছাড়া আছে গম্ভীরী পূজা, চড়কের পূজা এবং আদি-বাসীদের মধ্যে সোহরায়, করম, জিতিয়া, হাত্তা প্রভৃতি পর্ব ও উৎসব। এইসব উৎসবে পাঁচালী গানের আসর বসে। লোকসংস্কৃতিতে খন নামে এক ধরণের লোকগীতির প্রচলন এই জেলায় দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে খণ্ড থেকে খন কথাটির ব্যবহার হয়েছে। রাধা যেমন বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীতের উৎস তেমনি যে কোন নামের এক নরী এই খন সৃষ্টির উপলক্ষ। রাজবংশী, পলিয়া-প্রভৃতি নিম্নসম্পদ দায়ের এটি প্রিয়তম গান। এই গানের সঙ্গে খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, একতারা, বাঁশী, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই গানের অনেক ক্ষেত্রেই মুর্শিদাবাদের আলকাপ গানের মত।

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং গৌরবময়। আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত যে অপরূপ কৃষ্টি একদা গড়ে উঠেছিল উত্তর বঙ্গের অরণ্যমণ্ডল ও পার্বত্য নদীগুলির উপকূলভাগ দিয়ে তারই মৌন সাক্ষী হিসাবে টিকে রয়েছে মেচ, গারো, বোড়ো, টোঁটো প্রভৃতি উপজাতিগুলি। যে যুগের অতীতে রাজবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে আর্য্য গোষ্ঠী নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জগা ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই সময় এই অঞ্চলের ইতিহাস শুরু। ঠিক কোন সময়ে এই সব অঞ্চলে আর্য্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার কোনও প্রামাণিক ইতিহাস নেই। লোক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, প্রবাদ বচন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশাসন, লৌকিক দেবতার উদ্ভব এবং পূজাবিধি প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি বিস্ময়কর ইতিহাসের অবদান।

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসে আদি এবং অকৃত্রিম অধিবাসী হলো-রাজবংশী এবং তাদের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের অনেকেই প্রাচীন কামরূপ থেকে আগত জাতিগোষ্ঠীর ধারা। সমস্ত জাতিগুলির দৈহিক গঠনভঙ্গি, আচার-আচরণ, কর্মবিশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ, কামতাপুর প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাক্ষর সুস্পষ্ট। এই জেলার উত্তরপূর্ব সীমান্তে পানিকোচ জাতিদের দেখা যায়। যদিও পানিকোচ নামের সঙ্গে কোচজাতির সাদৃশ্যের কথা মনে হয় কিন্তু আসলে ওদের মিল গারো জাতির সঙ্গে। এরা সাধারণতঃ-অরণ্যের নিকটবর্তী জায়গাগুলি পছন্দ করে এবং তাদের বাসগৃহগুলি কাঠের তৈরি। যদিও পানিকোচের জলপাইগুড়িও মধ্যে এক বিক্ষিপ্ত জাতি হিসাবে বাস করছে তবুও তাদের এই সাদৃশ্যের মধ্যে এক বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক

জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। খেন সম্প্রদায় এই-জেলার আর এক উপজাতি।
 এরূপ আর এক সম্প্রদায় হোল রাতা। এরা এই জেলার পূর্বপ্রান্তে বসবাস
 করে। রাতাদের মধ্যেও দুটি সম্প্রদায় আছে পাতি এবং রতানিয়া। রাতাদের
 মধ্যে এখন প্রচলিত ভাষা হিসাবে বাংলাকেই ধরা হয়। এই সম্প্রদায়ের
 দেবতাদের গ্রামঠাকুর, ধনপাল, রাখালঠাকুর, সোনা রায়, রূপা রায় প্রভৃতি
 লৌকিক দেবতা। সুবচনী ও চণ্ডীর নামও এই সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মধ্যে
 পাওয়া যায়। কাছাড়ীরাও এইরকম একটি সম্প্রদায়। এরা চাষবাস ছাড়া
 নানারূপ শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। আচার আচরণেও অনেকাংশে
 উন্নত ধরনের হিন্দুর মত। কাছাড়ীদের প্রধান দেবতা হলেন সিদ্ধু। এপরও
 হলেন অন্ত দেবতা যিনি সমস্ত রকম ব্যাধির হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন।
 এ ছাড়া আছে মেচ, লেপচা, হাজং, গারো, জীরা। এরা সংখ্যায় অল্প। টোটারা
 এক বিস্ময়কর জাতি। জলপাইগুড়ি ছাড়া এদের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গে আর
 কোথাও দেখা যায় না। এবং অত্যন্ত উপজাতির সঙ্গে এদের কোন
 মিল নেই। এদের দেবতা হলেন ইসপা। টোটারাদের বারোমাসের নাম কার্টি,
 আঘাই, পুইমাস, মামাস, পাণ্ডাইমাস, চইত, বশা, জিঠ, আসু, সবাই,
 চাদুই এবং সিংগামাস বস্তুতঃ এই সমস্ত মাসের সঙ্গে বাংলামাসের নামের
 সাদৃশ্য রয়েছে। এইভাবে বারের নাম—হিঁনি, জুকুং, এই, ইয়ে, বাই, ছুরি,
 নারি। এদের বাসগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি বিচিত্র। পুঁটির অশুভঃ পাঁচফুট উঁচুতে
 এরা ঘর নির্মাণ করে। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে টোটারা অনেকটা
 ভূটিয়াদের মত এবং পরিচ্ছদও তাই। অত্যন্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ভুঁইয়া,
 দোষাদ, খইরা, লোহার, মাহালী, মালপাহাড়িয়া, মুঁচি নাগেসিয়া, নমঃশুদ্র,
 ছুরী প্রভৃতি। রায়কত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বলে পরিচিত। রায় অর্থে অধিপতি এবং
 কত অর্থে কোর্ট বা তুর্গ। এই তুর্গাদিপতি বা সৈন্যধাক্ষ উপাধি এই বংশের সৃষ্টি।
 পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত জেলার মত এই জেলার লোকশিল্পকলার দক্ষতা নিতান্ত
 কম নয়। হলদিবাড়ী অঞ্চলে বেতের বা বাঁশের নানাপ্রকার সৌখিন ও সুদৃশ্য
 জিনিস তৈরী হয়। কাপড় ও মাদুরের উপর নানাধরণের নক্সার কাজ এই
 অঞ্চলে দেখা যায়। এ ছাড়া রয়েছে মাটির পুঁজ, মূর্তি গড়া প্রভৃতি কাজ।

ভিক্তাবাড়ীকে নিয়ে গান বা মেচেনী খেলার গান এই জেলার লোককলার
 প্রাচীন অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শতকরা হিসাব (১৯৭১)

জিলা	প্রতি বঃ কিঃ মিঃ	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন	অপ্রাণ্ড	শিক্ষিতের শতাংশ
বঁকুড়া	—	২৯৫	৯০°৮৫	৪°৮৫	০°২২	০°০১	—	০°০০	৪°১০
বীরভূম	—	৩৯০	৭০°৫৬	২৯°২৯	০°২৮	০°০১	০°০৫	—	২৬°৫৭
বর্ধমান	—	৫৫৭	৮২°২১	১৭°১৭	০°২৭	০°২৭	০°০১	০°০২	০°০৫
কলিকাতা	—	৩০,২৭৬	৮০°১০	১৪°২০	১°৪০	০°৩৬	০°২৯	০°৬০	০°৩২
কোটবিহার	—	৪১৮	৬°৮'৫	২১°২৫	০°০	—	০°১১	—	—
দার্জিলিং	—	২৫৪	৫৪°২৮'৮	১°০১	৯°৫.৩	০°১৯	১°১৬'৮	০°০১	—
হাওলা	—	৯১০	৯৮°৬'৮	২°৮.২২	৯°০.০	০°০৪	০°০১	০°০২	০°০১
হাওড়া	—	৯৪০	২৮°২৮	০০°৮২	৮°৮.৮	০°০১	০°০১	০°০২	০°০১
জলপাইগুড়ি	—	২৮০	৮৮°৬'৮	৮°৮.৮	৮°৮.৩	০°০১	০°০১	০°০১	—
মালদহ	—	৪০৪	৫৬°৬'৫	৪°০১	০°২২	০°০১	—	০°০১	—
যোদিনীপুর	—	৪০১	৯০°৬'৫	৭°৮'৪	০°২০	০°০৪	০°০১	০°০১	১°৩২
যুঁশদাবাদ	—	৫৫০	৪০°৪'৬	৫°৬'০৪	০°১০	০°০১	—	০°০১	—
নদীয়া	—	৫৬৮	৭৫°৯'১	২°০'০৪	০°৬'০	০°০১	—	০°০১	—
পূর্বনদিয়া	—	২৫৬	৯২°৮'৯	৪°৬'৪	০°৩১	০°০২	—	০°১০	২°০৪
চবিশ পরগণা	—	৬১২	৭৫°৭'০	২°০'৬'৮	০°৫২	০°০৫	০°০৪	—	০°০১
পাঃ দিনাজপুর	—	৩৫৭	৬°০'০	৩°৫'৮	০°১৫	০°০১	০°০১	০°০৫	০°০২

পশ্চিমবঙ্গের মান ও রেখা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তপসিন্দী জাতি ও উপজাতি (১৯৭১)

জেলা	মোট জন সংখ্যা	তপসিন্দী জাতি	তপসিন্দী উপজাতি
বাঁকুড়া	২০৩১০৩৯	৫৭৩১৬২	২০৮৭৩৫
বীরভূম	১৭৭৫৯০৯	৫৩২৬৯৭	১২৫২৫০
বর্ধমান	৩৯১৬১৭৪	৯৫৯৯৯৪	২২৮৬০৫
কলিকাতা	৩১৪৮৭৪৬	১১৮৯৬৭	২৪০৮
কোচবিহার	১৪১৪১৮৩	৬৬৫০২০	১০৬১১
দাঙ্জলিঙ	৭৮১৭৭৭	৯৮২৭৭	১০৮৫৮৬
হুগলী	২৮৭২১১৬	৫৪৮০৮০	১০০০০৪
হাওড়া	২৪১৭২৮৬	২৯৭৫৭১	৩৩৬৪৪
জলপাইগুড়ি	১৭৫০১৫৯	৫৯৫৪২৪	৪২৮৫৯৫
মালদহ	১৬১২৬৫৭	২৬৫৬৯৭	১৩০৭১৫
মোদিনীপুর	৫৫০৯২৪৭	৭৪৭৪৯৭	৪৪২৯৬৩
মুন্সি দাবাদ	২৯৪০২০৪	৩৫৭৪১৭	৩৮৯৪৭
নদীয়া	২২৩০২৭০	৪৭৫৪৯৮	৩১৭৯৯
পূর্বলিঙ্গা	১৬০২৮৭৫	২৪০৩৫১	৩১৩৭৯৩
চাঁবিশ পরগণা	৮৪৪৯৪৮২	১৯১০৮০৭	১৩৭১৯৭
পঃ দিনাজপুর	১৮৫৯৮৮৭	৪১৯৫৭৮	২২১৩১৭

শিল্পধারা ও প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত এবং ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে তার সংযোগও অনস্বীকার্য। সেইজন্য ভারত সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ সংস্কৃতির রূপমণ্ডল বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারত সংস্কৃতির সাগর-অভিমুখে যাত্রাপথে বহু জনপদ-সংস্কৃতির বিচিত্র প্রোতস্থিনীধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহু জাতি, উপজাতি ও জনসৌধের দ্বান আছে তাতে। বঙ্গ-সংস্কৃতি, বাঙালীজাতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত বহু বর্ণগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অগ্রতম। বহু জাতি উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। তারও আগে মৌলিক ও সঙ্কর মানবজাতির শাখা-প্রশাখার মিলনমিশ্রণ ঘটেছে বাংলাদেশে। এক একটি জনপদের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিন্যাসের জন্য এক একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয় এবং ক্রমে সেটি তার স্বকীয় সুসম্মান ভাস্বর হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। পশ্চিমবঙ্গ হলো বাংলাদেশের এই রকম একটি অঞ্চল।

নানাবিধ পারস্পরিক বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার দ্বারা প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘুরে চলে। তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও নীতি, আদর্শ ও অজ্ঞাত উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বরূপটি ফুটে উঠে। বাংলার সংস্কৃতি মিশ্রসংস্কৃতি এবং এর উপাদানের বিন্যাসও সর্বত্র একরকম নয়। যেমন চব্বিশ পরগণায় দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন্দ, পীর সাতবিবি বনবিবি, শাক্তদেবী, শিব-রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। ভাগীরথীর পশ্চিমে হাওড়া-হুগলী জেলায় পঞ্চানন্দ আছেন কিন্তু দক্ষিণ রায় ও বনবিবি-সাতবিবি অনুপস্থিত। আরও উত্তরে ও পূর্ব পশ্চিমে পঞ্চানন্দ প্রায় অনুপস্থিত এবং শিব সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামে গ্রামে শিবের নতুন প্রতিযোগী ধর্মরাজের আবির্ভাব এই অঞ্চল থেকে। শিব-ধর্মরাজ-অজ্ঞাত দেবদেবী এই প্রাধান্য ধীরে ধীরে ধর্মরাজ-শিব ইত্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে বীরভূম-বিষ্ণুপুর-ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে। দক্ষিণ বঙ্গে পঞ্চানন্দ বনদেবতা ও বনদেবীদের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি

শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে পূজা। বীরভূম, বিষ্ণুপুরে ধর্মরাজ প্রধানতঃ চণ্ডীমন্দিরসার সঙ্গে বিরাজ করেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা নৈতিক, মানসিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য শিল্পকলার ক্রমাবনতি ও বিলুপ্তি ঘটতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দেবালয় স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে। রাঢ়ের সূত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই, মনে হয়, দোচালা, চারচালা, আটচালা ধরণের ইটের বাংলা-মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা-চালখড়ের মাটির ঘরের প্রায় সব্বস্থ-অনুকরণে বাংলা মন্দির গড়ে উঠেছে। যত রকমের বাঁকা চালের খড়ো ঘর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় ততরকমের ইটের মন্দিরও পাওয়া যায়। মনুজালয়ের সঙ্গে দেবালয়ের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর শিল্পীরা। দেবতার সঙ্গে মানুষের পারিবারিক আত্মীয়তার নিদর্শন হলো বাংলামন্দির। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকাচালের গৃহের গড়ন দেখে মনে হয় রাঢ় দেশের কেন্দ্রস্থল থেকে বাংলার এই বিশিষ্ট দেবালয় স্থাপত্যের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল। প্রথমে হয়তো কাঠের ও খড়ের ঘরই দেবালয় ছিল, যেমন গ্রামে গ্রামে এখনও অনেক আছে। পরে ইটের গড়নে তাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং কাঠের কারুকার্য মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্যে পরিণত হয়েছে। তারজন্ম স্থানীয় জমিদার ও সামন্তরাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়েছে। ইটের দেবালয়ের যে সব নিদর্শন এখনও আছে তা থেকে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই দেবালয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। এই শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেবালয়-স্থাপত্যে চরম বিকাশ হয়েছে এবং দেখা যায় সামন্তপোষকতা যত কমেছে স্থাপত্যের তত অবনতি হয়েছে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান তার পিছনে রয়েছে মচেতন ও পরিপক্ব বুদ্ধির প্রভাব। কিন্তু যেখানে বুদ্ধি সক্রিয় থেকেও প্রভাবিত নয় অথবা বুদ্ধি যেখানে সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক নয়, সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ধরা পড়ে শিল্পকলায়। অতীতের রাজা বাদশাহের কীর্তিকাহিনী এই শতকের জনজীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে, সে প্রভাব কোন ঐশ্বর্যের বা জনহিতকর কাজের প্রভাব নয়—সে প্রভাব হলো শিল্প ও শিল্পীর মানসলোকের প্রভাব—আন্তরিকতা আর হৃদয়াবেগের প্রভাব, কিছুটা উপলব্ধির প্রভাব। সেদিনের রাজাবাদশাহী অগাধ কীর্তিকলাপের মধ্যে নিজেদের সুখ-সাম্রাজ্য-

বিভ্রাম এমন কি প্রতাপ ও প্রভাব জাহির করবার জন্য দুর্ভেদ দুর্গ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কীর্তিসমূহ কোথায় হারিয়ে গেল! ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষত বা প্রায়লুপ্ত অবস্থায় এইসব প্রাসাদগুলি শুধুমাত্র এখন জড়গৌরবের সাক্ষ্যরূপে দেশের বিভিন্নস্থানে বিরাজ করছে। অধিকন্তু যুগের সাথে সাথে লোকের রুচিও পাণ্টেছে, এতএব সে যুগপরিবর্তন রুচি শিল্পে বা শিল্পী মানসে যে আসবে তাতে, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাই এই শতকের মানুষ দুর্গ বা প্রাসাদ নির্মাণের কথা ভাবেন না, ভাবেন অত্যন্ত আধুনিক নক্সার গগনচুম্বী অট্টালিকার কথা। কিন্তু তবুও ইতিহাস কেটে ছেঁটে বাদ দিতে পারা যায় না, ঐতিহাসিক জিনিষগুলি তাই আজও আমাদের কাছে বিশ্বাসের সামগ্রীরূপে ধরা দেয়, আর তাই অতীতের জিনিষগুলি আঁকড়ে ধরে রাখি সংগ্রহশালায়। এই সমস্ত অতীতের নির্মাণ বৈচিত্র্য পরিকল্পনা, শিল্প মাধ্যম আমাদের মনকে সহজেই জয় করে। এই শিল্প সম্ভার, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধিদীপ্তির এক সামগ্রিক সমন্বয়। কি অপূর্ব শিল্প প্রতিভা, কি অপূর্ব কারুকার্য্য, কি অপূর্ব শিল্পনিদর্শন!

প্রতিদিনের চলমান জীবনের কামনা-বাসনা, আনন্দ বেদনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির বিভিন্নরূপের প্রকাশ ঘটে এই শিল্পকলায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব বিচিত্ররূপের কালজয়ী, কালাতীতরূপকে প্রত্যক্ষ করবার কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। কালপ্রবাহকে অতিক্রম করে যারা আজও বেঁচে আছে সেই জরাজীর্ণ মন্দিরগাত্র, ত্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তি, আলপনা, পুতুল আর খেলনা, মনসা বা গাজীর পটচিত্র, মাটি লেপা বেড়ার বা সরার উপর রঙীন চিত্র ও নক্সা, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্য্য, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দো-চালা, চার-চালা ইত্যাদি, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং বিভিন্ন প্রকার গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান।

বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস রচনা করার সময় উপাদানের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে কাঁচি প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান তার অধিকাংশই ভগ্ন অথবা অর্দ্ধভগ্ন। মুসলমান-পূর্ব যুগের খুব অল্প স্থাপত্যকীর্তিই আজ বর্তমান ফলে এগুলি থেকে প্রাচীন কালের সব রকমের স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ধারণা করা যায় না। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস তাই অনেকাংশেই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ভূপ

বিহাৰ ও মন্দিৰ। বৈদিকযুগে তুপ তৈৱী হোত কিন্তু বৌদ্ধৱাই এই তুপকে বিশেষভাবে গ্ৰহণ কৰে এবং বৌদ্ধধৰ্মেৰ প্ৰতীকস্বৰূপ তুপপ্ৰজাৰ প্ৰচলন কৰেন। পশ্চিমবঙ্গে প্ৰাপ্ত প্ৰাচীন তুপেৰ নিদৰ্শন হিসাবে বাহুল্যাড়া প্ৰকৃতি স্থানেৰ তুপেৰ উল্লেখ কৰা যেতে পাৰে। এইনব তুপ আয়তনে ক্ষুদ্ৰ, বৃহদাকৃতি তুপ বাংলা-দেশে বিৰল। তুপেৰ পৰ আসে বিহাৰ। সুপ্ৰাচীনকালে পাহাড় কুঁদে বাস যোগ্য গুহা তৈৱী কৰে বিহাৰে স্থাপন কৰা হোত। তুপেৰ মতো এই বিহাৰও বৌদ্ধৱা গ্ৰহণ কৰে এবং বিহাৰে থেকে বৌদ্ধভিক্ষুৱা অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ধৰ্মচৰ্চা কৰতেন। একসময় এই বিহাৰ দুইতলা, তিনতলা এবং নয়তলা পৰ্য্যন্ত হোত। পশ্চিমবঙ্গেৰ বিহাৰসমূহেৰ মধ্যে মুৰ্শিদাবাদেৰ ৰাঙামাটি এবং মেদিনীপুৰেৰ তমলুকেৰ ভাৱাহা বিহাৰ অত্যন্তম। বিহাৰেৰ পৰ মন্দিৰ স্থাপত্যেৰ প্ৰসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্ৰাচীন লিপি ও সাহিত্যগ্ৰন্থ থেকে জানা যায়, বাংলা-দেশে অনেক মন্দিৰ তৈৰি হয়েছিল। কিন্তু একাদশ-বাঁদশ শতকেৰ কয়েকটি ভগ্ন ও অৰ্দ্ধভগ্ন মন্দিৰ ছাড়া সেইসব প্ৰাচীন মন্দিৰ সমূহেৰ কোন নিদৰ্শন পাওয়া যায় না। প্ৰাচীন বাংলায় মোটামুটি চাৰটি বিভিন্ন ৰীতিৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ হোত। এই চাৰটি নিৰ্মাণৰীতি হলো ভদ্র বা পীড়াদেউল, রেথ বা শিখৰ দেউল, তুপশীৰ্ষ পীড়া বা ভদ্রদেউল এবং শিখৰ শীৰ্ষ পীড়া বা ভদ্রদেউল। পীড়া দেউলেৰ একটি নিদৰ্শন বাঁকুড়ায় এত্ৰেশ্বৰেৰ মন্দিৰ, তবে সম্ভবতঃ, এই মন্দিৰ মুসলমান আমলেৰ। প্ৰাচীন বাংলাৰ দেউল যে একসময় জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰেছিল, তুপে এবং তক্ষণ ফলকে উৎকীৰ্ণ প্ৰতিকৃতি, চিত্ৰ, মূৰ্ত্তিখোদিত ফলক ও পাণ্ডুলিপি চিত্ৰগুলি থেকে তা জানা যায়। ভদ্র বা পীড়া নামে পৰিচিত এই মন্দিৰই উড়িষ্যাৰ রেথ মন্দিৰগুলি সম্মুখভাগেৰ জগমোহন। কিন্তু বাংলাৰ পীড়ায় সঙ্গে জগমোহনেৰ তফাৎ এই যে জগমোহনেৰ চাল ক্ৰম হ্ৰাসমান পোতল বিভক্ত পিৰামিডাকৃতি হয়ে উপৰেৰ দিকে উঠে যায় এবং তাৰ আমলক-শিলাৰ তলায় ঘটাকৃতি একটি অংশ থাকে, অগত্যাৰে বাংলাৰ পীড়ায় এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। রেথ বা শিখৰ দেউলে গৰ্ভগৃহেৰ চাল ঈষৎ বক্ৰরেখায় শিখৰাকৃতি হয়ে সোজা উপৰেৰ দিকে উঠে যায়। শিখৰেৰ উপৰে থাকে আমলক ও চূড়া। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, অবিভক্ত বাংলাৰও প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন, সম্ভবতঃ, বৰাকৰেৰ চাৰ নম্বৰ মন্দিৰটি। অত্যন্ত প্ৰাচীন রেথ দেউলেৰ মধ্যে বৰ্দ্ধমানেৰ দেউলিয়া গ্ৰামেৰ মন্দিৰ। বাঁকুড়ায় বাহুল্যাড়া গ্ৰামেৰ সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ ও দেহাৰ গ্ৰামেৰ ষাঁড়েশ্বৰ ও মল্লেশ্বৰ মন্দিৰ ও সুন্দৰবনেৰ জটাৱ

দেউল। কোন কোন অংশে উড়িষ্যার রেখ দেউলের সঙ্গেও বাংলার এসব মন্দিরের আত্মীয়তা বর্তমান, আবার পশ্চিম-ভারতের নাগর দেউলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে, বরাকরের ৪ নং মন্দিরের “কনকোত” আমলকের সুস্ফাটপ্রাণসমূহ, মন্দিরের উর্দ্ধাংশের রাহাপগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলকসমূহ, রাহাপগ বিভাজক নিরবচ্ছিন্ন রেখা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। নাগররীতিতে নির্মিত আঞ্চলিক সংস্করণের মন্দিরগুলির মূল শিখরের চার পাশে ছোট ছোট কতকগুলি শিখর থাকে। এই শিখরগুলিকে অঙ্গ শিখর বলে। অঙ্গল বিশেষে অঙ্গ শিখরের গঠনকল্পেরও পার্থক্য হয়। বাংলাদেশের এ জাতীয় মন্দিরেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান : বাহুল্যভার সিংহেশ্বর মন্দিরের ও সুন্দরবনের জটীর দেউলের অঙ্গশিখরের স্বকীয়তা লক্ষণীয়। বরাকরের মন্দির এবং দেহারের ত্রিটি মন্দির পাথরের তৈরি। অস্বাভাবিক রেখ দেউলগুলি ইটের তৈরী। এই সব স্থাপত্যকীর্তির গাভীরসমূহ পরিচ্ছন্নতা এবং নিপুণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে ; অঙ্গ-অলঙ্করণ হিসাবে এদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তৃপশীর্ষ এবং শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অস্বাভাবিক আকৃতির ও ধরণের মন্দির বাংলাদেশেই নির্মিত হয়েছিল এবং এখান থেকে বহির্ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এ দুই রীতির প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এই রীতির প্রচলন যে বাংলায় ছিল, বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চিত্র তার প্রমাণ। এই নির্মাণশৈলী অনুযায়ী চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমবৃদ্ধমান ঢালুচালের স্তরের উপর একটি বড় তৃপ থাকত এবং প্রত্যেকটি স্তরের চার কোণে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতি তৃপ অলঙ্করণ হিসাবে খোদিত হোত। তৃপ শীর্ষ পীড়া দেউলের মত শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলেরও কোন বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এ ধরণের মন্দির বাংলাদেশে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ ভাস্কর্য্য ও পাণ্ডুলিপি। শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলে ক্রমবৃদ্ধমান ঢালের সর্বোচ্চটির উপর একটি শিখর এবং শিখরের উপর আমলক শিলা থাকত। বৌদ্ধ মন্দির হলে আমলক শিলার উপর একটি তৃপ স্থাপিত হত।

হিন্দু যুগের মতো মুসলমান যুগেও বিভিন্ন প্রকারের মন্দির তৈরী হয়েছিল। স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এই সমস্ত মন্দির পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—রেখ দেউল, চালা দেউল, বাংলা মন্দির, রহু মন্দির এবং শিখর যুক্ত আট কোণাকৃতি মন্দির। এছাড়াও, বিষ্ণুপুরের রাসমন্দির এক নতুন রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময়ে রেখ দেউলে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত

হয় নি—পূর্বেরই অনুরূপ বরাকরের এক, দুই, তিন নখর মন্দির। ক'গড়ের মন্দির, ইচ্ছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতির রেখ দেউল উল্লেখযোগ্য। চাল মন্দির সাধারণতঃ দোচালা, চারচালা, আটচালা হয়ে থাকে। দোচালা বা আটচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায় এবং বর্ধমানের গোকুইতে চারচালা মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা মন্দির দু'রকমের—এক বাংলা ও জোড় বাংলা। এক বাংলা মন্দিরের কোন নিদর্শন নেই। জোড় বাংলা মন্দির বর্তমানে গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যমন্দির, বিষ্ণুপুরের মন্দির। উড়িষ্যায় এ ধরনের মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিকে গোড়ীয় বা বাংলা রীতি বলে। বাংলার নিজস্ব এই মন্দির স্থাপত্যরীতি রাজপুত এবং মুঘল স্থাপত্যরীতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার এই দান উপেক্ষণীয় নয়। রত্নমন্দির প্রধানতঃ পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন। নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর দেখা যায় এবং মন্দিরের তলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রত্ন বা শিখর গুলি সংখ্যায় তেরো, সতেরো, একুশ, পঁচিশ পর্যন্ত হয়ে থাকতে পারে। মুর্শিদাবাদের রাণী ভবাণীর মন্দির গঠন রীতিতে শিখরযুক্ত আটকোণাকৃতি। এ ধরনের মন্দির পশ্চিমবাংলায় খুব একটা নেই বললেই চলে।

মোটামুটিভাবে বাংলার স্থাপত্যরীতিকে আরও সংক্ষেপে তিনভাগে ভাগ করা যায় : নিজস্ব, মিশ্র এবং বহিঃগত। নিজস্ব পদ্ধতি—চালা জাতীয় মন্দির ; মিশ্র—রত্ন শ্রেণীর মন্দির এবং বহিঃগত হচ্ছে কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, আৰ্য্যভারতীয়, মুসলীম এবং ইউরোপীয় পদ্ধতিকে বোঝায়।

ভারতীয় স্থাপত্য নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়-শৈলী স্বীকৃত। কিন্তু পুরোপুরি ভাবে তার কোনটাই বাংলাদেশে অনুসৃত হয় নি। আবার উড়িষ্যায় যে নাগর শৈলীর বৈশিষ্ট্য তা যে বাংলাদেশকে স্থাপত্যক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত করে নি এমনও কিছু নেই। নীচের ছবি নিকটবর্তী হওয়ার জন্য উড়িষ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য অর্থাৎ সুউচ্চ শিখর-যুক্ত মন্দির সময়ে সময়ে নাটমণ্ডপ, ভোগমণ্ডপ, একাধিক উপমন্দির ও প্রাকার, প্রাঙ্গণ প্রভৃতি এসব সেখানে খুব বেশী। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে দূরত্ব যতই বেড়েছে এমনিশেষ্টের প্রভাব ততই কমেছে। বাঁকুড়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হওয়ার জন্য বাংলারীতির প্রাধান্য বেশী। আরও দূরের জেলা হাওড়া, হুগলী চব্বিশপরগণা, বর্ধমানে উড়িষ্যা রীতির প্রতিফলন খুবই কম এবং তফাৎ বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে খিচিং-এর মন্দিরগুলির গঠনরীতির

সাদৃশ্য দেখে অনেকেই অনুমান করেন যে খিচিং এর রীতিটি পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল। পুরী, ভুবনেশ্বরে সুউচ্চ শিখর সমন্বিত বিমানের সঙ্গে জগমোহন নাটমণ্ডপ প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে এবং সমস্ত দেবালয় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। খিচিং-এ সেরূপ নয়, পশ্চিমবঙ্গেও নয়। সুউচ্চ পোতার উপর বিমান বা মূল মন্দির গর্ভ গৃহের উপর প্রসারিত শিখর—এই পদ্ধতিতেই খিচিং-এর মন্দিরগুলি তৈরি। বালেশ্বর, মধুরভঙ্গ এবং দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার অনেক মন্দির একই রীতিতে নির্মিত। আর. পি. চন্দ্রের মতে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, খিচিং-এ তা অনুসৃত হয়েছিল, খিচিং-এর মন্দির নির্মাণের কাল দশম শতাব্দীর এদিকে নয়, অপরদিকে সরসীকুমার সরস্বতী বলেন যে বরাকরের বেগুনিয়া মন্দিরের নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী এবং বাহলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল দশম শতাব্দীর আগে নয়।

কোন স্থানের মন্দির বা ইমারত তৈরীর রীতি ও প্রস্থিতি অনেকাংশে নির্ভর করে কি ধরনের উপাদান সেই স্থানে অপবা কাছেপিঠে পাওয়া যায় তার উপর। ভারতের অল্প পাথরের সৌধ যত বড় ও বেশী আকারে দেখা যায়, বাংলাদেশে তা হতে পারে নি তার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে সেখানে পাথরের নিত্যসুই অভাব। পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে কিছু কিছু নিকৃষ্ট ধরনের পাথর পাওয়া গেলেও তা পরিবহনের ব্যয়বাহুল্যের জগ্ন সংগ্রহ করে সৌধ বা মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একমাত্র রাজরাজড়া এবং বিত্তশালী ব্যক্তি চাণ্ডা সংগ্রহ মানুষের তা কল্পনাভীত। খেতপাথর তো দূরের কথা, সামান্য বেলেপাথর সংগ্রহ করার জগ্ন রাজমহল ও চুনারের শরণাপন্ন হতে হয়। গ্রানিট প্রভৃতি কঠিন জাতীয় পাথরের স্থায়িত্ব ও ভারবহন ক্ষমতা যে পোড়ামাটির ইটের অপেক্ষা অনেক বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। সেজগ্ন বাঙালী কোনদিনই পুরীর জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত সুবিশাল সৌধ গড়ার কথা চিন্তা করে নি। বাংলা দেশে ইটের তৈরি ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কয়েকটি আজও বর্তমান আছে যেমন সুন্দরবনের জটোর দেউল, মেদিনীপুরের হট্টনগর শিবের মন্দির, বাঁকুড়ার বাহলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, বর্ধমানের দুটি দেবালয়, পুরুলিয়ার পাড়া ও দেউলঘাট বড়ামের তিন চারটি মন্দির। প্রাকৃতিক কারণে এবং বস্তু অভাবজনিত বাঙালী স্থপতির স্বল্পস্থায়ী ভঙ্গুর ইট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন বলে ইমারত পরিকল্পনার কঠোর ভাবকে তাদের সংযত রাখতে হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পকলা আৰ্য্য-অনার্য্যের সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাবাবর জাতি যেমন প্রথম শতকে উড়চি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে হুণ, তাদের নিজেদের সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে ভারত-বর্ষের বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বুকে সংস্কৃতির ছাপ দেখা না গেলেও ভিতরে ভিতরে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শের রূপান্তর ঘটেছিল অন্ততঃ শিল্পে ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তার ইতিভূতঃ প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অষ্টম শতক থেকে ভারতীয় প্রাচীর ও অগাধ শিল্পে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অল্প দিকে এই শতকে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির অবসানের ফলে স্থানীয় লোকায়ত্ত শিল্প নিজেকে বাস্তব করার অপূর্ব সুযোগ পায়। এই রূপান্তরের আর এক অর্থ ক্লাসিকাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। প্রাচীন বাংলাদেশে কিন্তু আৰ্য্য সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ ষষ্ঠোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে লাগে নি। কেননা তদানীন্তন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় নি। তবে তার আগে রাঢ়, পুণ্ড্র, সুবর্ণ ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজদের ঐতিহ্য, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষের একধারে পড়েছিল আৰ্য্যমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায়। ভারতবর্ষে প্রথম পাথর কঁদা আরম্ভ হয় মোঘা আমলে বা তারও কিছু আগে, এবং সেই শিল্প বাংলাদেশে পৌছাতে আরও কয়েক শো বছর লেগেছিল। গুপ্ত-পার্বের আগে কিছু কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশীর ভাগ পোড়ামাটি যার ফলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিপর্য্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সুন্দরবনের কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্তিটিতে মাণ্ডিত রসবোধ ও আধ্যাত্মচেতনা দীপ্য। এই মূর্তিটিতে গুপ্তশৈলীর যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, বাংলায় প্রাপ্ত আর অন্য কোনটিতে এত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। মুশিদাবাদে মালার গ্রামে চক্রপুরুষের একটি মূর্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলের প্রতিমারূপের যে রূপান্তর পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণার মণির হাট গ্রামের একটি শিবমূর্তিতে।

এই শতকে আরও যে পনেরোষোলোটি মৃৎফলক পাওয়া যায় সেগুলি স্থূল, গুরুভার গড়ন, ও একটিতে গতিময়তার আভাস থাকলেও তার আকর্ষণীয় কিছুতেই দৃষ্টি এড়ায় না। গুপ্তশৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখা এবং নমনীয়তার কোন চিহ্ন নেই। এগুলিতে পাল আমলের ফলক রচনা বিজ্ঞানের পূর্বাভাস যেমন

সুস্পষ্ট, তেমনি গুপ্তশৈলীর মাণ্ডিত রূপের সঙ্গে এদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সপ্তম-অষ্টম শতকের মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের প্রায় সমস্তই পূজাচ-নার জগতৈরী দেবদেবীর মূর্তি, এদের নির্মাণ ও রচনা বিকাশ একান্তভাবে প্রতিমা লক্ষণশাস্ত্র অনুযায়ী সভ্যতার প্রারম্ভেই জৈনধর্মের প্রথম ঢেউ বাংলা দেশে এসে পৌঁছালেও খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম নাগাদ এ ধর্মের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তার প্রধান কারণ পালরাজবংশ ধর্ম বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। হিন্দু হলেও তারা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন তাছাড়া, খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থান বাংলাদেশ জৈনধর্মের অবনতি ঘটায়, তবে সেন অংশে জৈনধর্মের চর্চা যে একেবারেই ছিল না এমন নয়।

পাল ও সেন আমলে বাংলার শিল্পকলা যেকোন রাজাদের বা বিত্তশালী ব্যক্তি-দের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তা অষ্টম শতকে সম্ভব হয়নি পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশেরও সহায়ক ছিলেন, কিন্তু সেন রাজবংশ পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগে প্রতিমা শিল্পের রচনা বিস্তারিত এবং দেহভঙ্গীতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার আবেদন, দেউলে ও গঠনে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখিতার আকর্ষণ। খৃষ্টাব্দ ৭১০-১২৫০ পর্যন্ত সমস্ত শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত। প্রতিমা শাস্ত্রের দিক থেকে এদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, শিল্পের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। পাল পর্বের আগে প্রস্তুত ভাস্কর্যের নিদর্শন বাংলাদেশে খুব একটা নেই, যে কয়েকটি নিদর্শন অবশিষ্ট আছে তাতে সন তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জগৎ এদের গঠন ও রূপ বিশ্লেষণ ছাড়া কাল নির্ণয়ের জগৎ কোন উপায় নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাল সেন পর্বের সমস্ত মূর্তিই সুক্ষ ও অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কয়টি পাথরে তৈরী। খাতব মূর্তিগুলি পিতল অথবা অক্সিডাইটে গড়া; সোনা ও রূপার তৈরী তা'একটি মূর্তি পাওয়া যায়। এই পর্বের মূর্তিকলায় যে ভঙ্গ ও ভঙ্গী এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার বীজ উপস্থিত ছিল গুপ্ত পর্বের শিল্পকলায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত মুসলমানেরা বন জঙ্গলে কাঁটি না গাড়লেও তা'র শিল্পনীতি বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। গুহামন্দির ছাড়া প্রাচীনতম ভারতীয় দেবালয়গুলিতে চারিদিকের দেওয়াল কিছু দূর অবধি তুলে, তাদের শীর্ষে লম্বা লম্বা পাপরের

পাট আড়াআড়ি ভাবে রেখে ছাদ তৈরী হোত,—এই রীতিটি গুপ্তযুগের কিছু কিছু মন্দিরে এখনও দেখা যায়। মুসলমানী আমলে খিলান ও গম্বুজের নির্মাণ প্রায় উৎকর্ষ দেখা যায়। ত্রৈক বছরের মধ্যে হিন্দু শিল্পীরা এ বিদ্যা আয়ত্ত করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে খাড়া দেওয়ালের চারকোণে প্রয়োজনীয় উচ্চতার লহরার বিকাস করে তার উপর বৃত্তাকার গম্বুজের মূল স্থাপন করা চলে। শুধু তাই নয়, প্রতিস্তর ইট খাপে খাপে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গম্বুজের চারিদিকে বৃত্তাকার দেওয়ালকে এক শীর্ষ বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে তাদের খুব একটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এ ছাড়া, ঢাকা বারান্দাগুলিতে ছাদ ও গর্ভগৃহের ছাদও যে খিলানের উপর স্থাপিত হয়েছে তাও মুসলীম রীতি প্রভাবিত। প্রবেশ পথের খিলানগুলির চোখা কোণিক গড়ন ও ফুলকাটা স্তরবিকাস এবং আটকোণা খামগুলির গঠন প্রকরণে মুসলমানী প্রভাব পড়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে বাংলাদেশের বহু অন্যান্য ইমারত মন্দিরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলংকরণ যে অবাবহিত পূর্বের মুসলীম রীতি দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে পোড়ামাটির ব্যবহারের ঐতিহ্য বহুকালের হলেও মধ্যযুগের শেষ দিকে এ শিল্পের চর্য হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে। সেক্ষণ বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ভাস্করদের এই অপরূপ শিল্পকৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষে তুলনাহীন।

দ্বিতীয় তেরে শতকের প্রথমে অর্থাৎ মুসলীম আবিভাবের পরবর্তী দু'শো বছরে বাংলাদেশে সম্ভবতঃ খুব কম মন্দিরই তৈরি হয়েছে। মুসলীম ইমারতের গঠনরীতি থেকে সবচেয়ে উপকৃত হন হিন্দু স্থপতিরা, কেননা হিন্দুযুগে পোড়ামাটির সজ্জা প্রকরণে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও মাঝখানে যখন মুসলীমরা হাত দিলেন তখন জামিন্তিক ও ফুলপাতা নক্সা এক নূতন রূপ নিল। কঠিন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য মুসলীম শিল্পীরা নরনারীর এমন কি পশুপাখির মূর্তি রচনা করতে পারেন নি। দেবদেবীর কথাতো স্তব্ধ। কিংবা হিন্দু ভাস্করদের হাতে পড়ে টেরাকোটার মরা গাড়ে বন এলো। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর স্থান ঘটল এই সব টেরাকোটার। যদিও প্রাকৃতিক কারণে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তবুও যে কয়েকটি আছে তা দেখলে মনে হয় উদ্ভাসের দক্ষতা ও কলকৌশলে দেগুলি তৈরি। বাঙালীর অঙ্গরমহলের বিবিধ ঘরোয়া চর্চাও বাদ পড়ে নি। পাশাখেলা, উৎসব, পার্বণ, কন্যাসম্প্রদান, বহুবরণ,

সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র অনুশীলনও টেরাকোট। শিল্পীদের অভ্যস্ত চিত্ররূপের সন্ধান দিয়েছে। অপসৃত সমাজ জীবনের যেগুলি, সেগুলি যে মূল্যবান আলেখ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার প্রাচীনতম যে সব নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় তা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এবং প্রত্যেকটাই পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ তালপাতার বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি বা অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। ছবিগুলি যদিও ছোট তবুও সুন্দর, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ, ভাব কল্পনার পরিধি বিস্তৃত ও গভীর, রঙের বিজ্ঞাসাও প্রশস্ত। চিত্রবিজ্ঞানসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্যের রীতি অনুসরণ করেছে। ছবিগুলিতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হোত তার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়ি মাটির সাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁহুরের লাল এবং সবুজ। মূলগত আদর্শের দিক থেকে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-ইলোরার গুহার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই ব্যাপারে সুন্দরবনে পাওয়া দুইসেট তাম্রপটে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে মন্দিরের যে কয়েকটি রূপ ও রীতির কথা আলোচনা করা হলো তা বহির্ভারে বিশেষ করে ব্রহ্মদেশে ও যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই মনে হয়, বাংলাদেশই এইসব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

বাংলার মূর্তিকলা ভারতের ভাস্কর্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি যে অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে তার অধিকাংশ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার কোন মূর্তি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পাথরের মূর্তির অস্তিত্ব ভারতবর্ষের তাম্র প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশে মাটিতে গড়া মূর্তির প্রাধান্য প্রাচীন কালেও খুব বেশী ছিল। কাঠের কারুকার্য খচিত মূর্তির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়। এ থেকে বাংলাদেশে সেকালে মাটির ও কাঠের মূর্তির প্রচলনও খুব বেশী ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় যে বাংলাদেশে মূর্তিকলার অস্তিত্ব থাকলেও পালপূর্ব যুগের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি অল্পই পাওয়া যায়। প্রাচীন মূর্তিগুলিতে কোন রকম সন বা তারিখ উৎকীর্ণ না থাকলেও কাল নির্ণয়ের জন্য মূর্তিগুলির গঠনপ্রণালীর বিভিন্ন ভঙ্গীর সাহায্য ওগুলির কাল নির্ণয় করা হয়েছে। মূর্তি গঠনে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা থেকে সন

তারিখের কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও গঠন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলিই মূর্তির কাল নিরূপণে সহায়তা করে। বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধারাকে যুগ অনুযায়ী মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ। হিন্দু যুগের প্রারম্ভে যে সমস্ত ধারাগুলি প্রচলিত ছিল আজ তার অধিকাংশ লোপ পেয়েছে। প্রকৃতি এই দেশে কেবল উর্বশীই সাজে নি, সর্ব-সৃষ্টির ধ্বংসকারিনীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। অনেকের ধারণা, পাথরের মন্দির হলে তা হয়তো প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেরে, সেটা কিছু ঠিক নয়। ইটের তৈরী সৌধও যে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকতে পারে তার অঙ্গ প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলায় ভিতরী ও এর হিন্দু মন্দিরটি ইটের তৈরী এবং সম্ভবতঃ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যপ্রদেশের খারোদ ও সিরপুরে কয়েকটি ইটের মন্দির আছে যাদের প্রতিষ্ঠা-কাল খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর। ইটের তৈরী খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দুটি স্থান পাওয়া গেছে নোলাপুরে তের নামক স্থানে এবং অন্ধ্রের চেজারালাতে, কিন্তু বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয় যদি অনুরূপভাবে এই সব অঞ্চলে ঘটত তা হলে ঐ সমস্ত মন্দির এবং স্থপতিগুলির অবস্থার যে বিপর্যয় ঘটত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং দোষটা উপকরণের নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতির। ইটের মন্দিরকে টিকিয়ে রাখার জগৎ বাংলার শিল্পীরা চেষ্টার ক্রটি করেন নি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি, প্রকৃতি তাদের উপর সদয় হননি।

বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রকৃত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের যথাযথ সূচনা হয় মুসলিম যুগে। কেননা এই যুগেই বাংলার মন্দির শিল্পীরা মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন। যদিচ মুসলিম প্রকোপে বহু হিন্দু মন্দিরের অকাল পতন ঘটেছে এবং কোন কোন স্থানে মেই ভিণ্ডির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তবুও একথা বলতে বাধা নেই যে এতদিন পর্যন্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে ধারাগুলি তারা অনুসরণ করে এসেছেন তা ভিন্ন প্রদেশাগত, কিন্তু এবার তারা যে পথে অগ্রসর হলেন তা একান্তভাবেই স্বদেশের। এই কালে মন্দির স্থাপত্যের যে বিশেষ ধারাগুলি বিস্তৃতি লাভ করে তাদের উৎস এবং উৎপত্তিস্থল বাঙ্গালীর সনাতন গৃহ। বহিরাগত স্থাপত্য প্রভাবের অনুপ্রবেশ যে এর পর ঘটেনি, তা নয়, কিন্তু বাংলার এই নবজাত অপচ বলিষ্ঠ স্থাপত্যকে তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। আরও অনেক পরে এই দেশে আগত ইউরোপীয়দের নিকট তার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছিল। একদিকে যেমন বিদেশাগত গ্রীক ও গাথিক স্থাপত্য ভাষাতে অনুপ্রবেশ করত তেমনি অপরদিকে বাংলার

নিজস্ব গৃহনির্মাণ শৈলী বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত হয়ে এক স্থাপত্যগত তথা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজদের দ্বারা নির্মিত “ডাক বাংলার” উৎস হোল বাংলার সেই সনাতন বাসগৃহ মন্দির শিল্পের যে অংশটিতে ইউরোপীয় প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা হোল অলংকরণ বা ভাস্কর্য্য। মন্দির অলংকরণে চূণ-বালি ও চূণ-সুরকির ব্যবহার আদি বা মধ্যযুগের জানা ছিল না এমন নয়, কিন্তু ইংরেজদের আগমনের পর থেকেই এই জীবিত উপকরণের ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করল এবং পোড়ামাটি শিল্পের পতনের পর মন্দির সজ্জার জগৎ শিল্পীরা আশ্রয় করলেন এই উপকরণগুলিই। মন্দির গাত্রে চূনের মসৃণ প্রলেপ দিয়ে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় তা পোড়ামাটির অলংকরণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। প্রলেপ দান ছাড়াও চূণের সাপে সুরকি বা বালি জমিয়ে মনুষ্যমূর্তি, জীবজন্তু, পুষ্পস্তবক, লতাপাতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তুকে মন্দিরের গাত্রে উপস্থিত করলেন শিল্পীরা। ইউরোপীয় সৌধসজ্জার সুপ্রচলিত বিষয়গুলি, যেমন ফুলস্ত পুষ্পমালা (ফেস্টুন), কুণ্ডল (পেনড্যান্ট), ঢাল (মনোগ্রাম) ইত্যাদি সমস্তে সন্নিবিষ্ট হোল।

আর একটি বিষয়ে বাংলার শিল্পীরা এই যুগে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটি হোল মন্দিরের গায়ে মিথুনের বহুল ব্যবহার। মন্দিরে মিথুনের ব্যবহার ভারতে সুপ্রচলিত ছিল, বিশেষ করে হিন্দু যুগে। পূর্ব পাকিস্তানের পাহাড়পুরের মিথুনের দৃষ্ট দেখে একথাই মনে হয় যে ঐ সময় পশ্চিমবাংলায়ও মিথুনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মুসলিম যুগেও মিথুনের ব্যবহার হয়েছে মন্দিরে কিন্তু সেখানে কৃষ্ণলীলার একটা আধ্যাত্মিক আবরণ থাকায় কাম ও সংযমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে নির্মিত পোড়ামাটির মন্দিরে মিথুনের যে সব উদাহরণ দেওয়া আছে তা দেখে মনে হয় যে শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে পুরুষ ও নারী যেহন প্রেমাবলিভনে আবদ্ধ হয়ে ভিতর ও বাহিরের অন্তিত্ব ভুলে যায় তেমন প্রাণপুরুষ মহিমাময়ের সাথে মিলিত হয়ে জাগতিক সুখ-দুঃখের বন্ধন মুক্ত হয়, তার আকাংক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে তখন সে আর কিছু চায় না, কোন বেদনা স্পর্শ করে না। মিথুনের ব্যবহার তার মূল কারণ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে যখন একটা নিরস প্রপাগত অলংকরণে পরিণত হোল তখন এসে বিবৃতি। সমাজের দুর্নীতি যতই বাড়তে থাকে এই বিকার ততই বেড়ে চলে

তাই ব্রিটিশ বাংলার মন্দিরে মিশ্রন দৃষ্টের নারক-নারিক'রা পুরুষ ও প্রকৃতি নন, তারা সমকালীন সমাজের পুরুষ ও নারী।

বাংলাদেশের পোড়ামাটির কাজ বস্তুতঃ নূতন। মুসলমানেরাই পোড়ামাটির অলংকরণের রীতি ও নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। ১৯শ শতক থেকে ১৫শ শতাব্দীতে মসজিদ এবং সমাধি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা পোড়ামাটির শিল্পকে নিয়ে গেছেন বহিরঙ্গ স্থাপত্যের কাছাকাছি—সূক্ষ্মভাবে খোদাই, সুদীর্ঘ বহনের মধ্যে বিস্তৃত, দেওয়ালে কারুকার্য এবং খিলানের উপর কুলঙ্গিসদৃশ প্যানেল। বিষয়বস্তু একজোড়া গোলাপ, ফুল ও বাঁহ, পদ্মবৃন্ত, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি। এই ধরনের সজ্জাবিশিষ্ট প্রথম মন্দির হচ্ছে মেদিনীপুরের ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ) কিন্তু পোড়ামাটির কাজ তাতে সংমিশ্রিত। পরের মন্দিরগুলি—মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (১৫৯০), হুগলীর বৈচিত্রগ্রাম (১৫৮০) কিংবা বর্ধমানের বৈদ্যপুরে (১৬৯৮) পোড়ামাটির ফলকে অলঙ্কৃত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের যে সব মন্দিরে পোড়ামাটি অলংকরণের প্রচুর্য্য দেখা যায় তাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং অলঙ্কারগুলিও বহুলাংশে বৈষ্ণব। মন্দিরের নিম্নভাগে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসের মৃত্যু পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা, প্রবেশ পথের উপরে বড় বড় ফলকে বিবৃত যুদ্ধক্ষেত্রের পরিব্যাপ্ত দৃশ্য; রাম-লক্ষণ-বানরসেনার সঙ্গে রাবণ-কুণ্ডকর্ণ ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ এবং অন্যান্য অংশে বিষ্ণুর দশাবতার, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রায়শই দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে দেখা যায় সারি সারি খেলবাদক ও উন্নত নৃত্য শিল্পীর মেলা এবং এই সব মূর্তির ছন্দোময় উচ্ছ্বাসেই যেন প্রথম যুগের পোড়ামাটি শিল্পের সুরটি বেজে উঠে। মুঘল আমলে পোড়ামাটির অলংকরণ যখন মসজিদ থেকে মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ল, বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্য জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে দিল্লী থেকে বাদশাহী রীতি নীতি আমদানী করল। পোড়ামাটি ছেড়ে ধরল চক্চকে প্রাক্টর, বাকানো কার্ণিশ ত্যাগ করে গ্রহণ করল সোজা কার্ণিশ।

উপরোক্ত দৃশ্যবলী ছাড়াও কোতুককর অনেক ঘটনার সমারোহ মন্দিরের গায়ে দেখা যায়। সেগুলি যেমন বলিষ্ঠ তেমন সরল ও স্পষ্ট। বিষ্ণুপুরের জে. হাওয়ালা মন্দিরের পিছনে নীচের সারিতে রাজা রা সমস্ত ভূতাবর্গের সামনে নবাবী আরাধনের আয়োজনক আতিশয্যের ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ইরাজ সাহেবদের সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে, কোমরে হাত দিয়ে আদেশকারীর

ভঙ্গিতে বসে পাঠ্য টানতে বাস্তব, স্থূলকায় কুম্ভকর্ণ বিশাল গদা চালনা করছে এবং খুবই তাড়াতাড়ি বানর সৈন্যদের গিলে খাচ্ছে। এ ছাড়া ঢেঁকি পৃষ্ঠে নারদ, মনসা, শীতলা ও অম্বাল লৌকিক দেবতারও উপস্থাপনা করা হয়েছে। পোড়ামাটির শিল্পশৈলীকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা যায়। সময়ের দিক থেকে প্রথম যুগ (১৬ থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত), মধ্যযুগ (১৮ শতক) এবং পরবর্তী যুগ (১৯ শতক)। প্রথম যুগের অলংকরণগুলি বলিষ্ঠ, ঝঙ্কু এবং ছন্দোময়। মুখগুলি সাধারণতঃ পাশ থেকে দেখানো হয়েছে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শক্তিমণ্ডায় ফাঁত। যেমন বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি—শ্যামরায়, জে ডবাংলা; বীরভূমের ঘুরিমার শিবমন্দির, পুরুলিয়ার চেলিয়ারামার রাধাবিনোদ মন্দির, হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, নদীয়ায় দিগম্বরের রাঘবেশ্বর মন্দির। অষ্টাদশ শতকে কিন্তু পূর্বের শতকের বলিষ্ঠতা অনেক শিথিল হয়ে যায় এবং উনিশ শতকে ইউরোপীয় প্রভাবে দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। মূর্তিগুলি গোলাকার হোল, বলিষ্ঠতা বিলুপ্ত হোল, সজীবতা নষ্ট হয়ে গেল এবং গতিতে শৈথল্য দেখা গেল। আঠারো শতকে সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি ছিল যে রীতির তাকে হুগলী রীতি বলা যেতে পারে এবং এই রীতি আশে-পাশের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রীতির মন্দিরগুলি সাধারণতঃ আটচালা কখনও বা পঞ্চরঙ্গ, তিনটে খিলান করা দরজার উপরে চাল দেওয়া, যুদ্ধদৃশ্য অলংকৃত, নীচে সমসাময়িক দৃশ্যাবলী এবং উপরে কৃষ্ণলীলা। এই মন্দিরের নিদর্শন হুগলীর জয়নগর, কোটালপুর, সাহাগঞ্জ, রাজবলহাট প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় এবং হুগলীর বাইরে মেদিনীপুরের মালঞ্চ ও দেবীচকে, বীরভূমের কেন্দুলীতে, মুর্শিদাবাদের বড়নগরে এবং বর্ধমানের কিছু কিছু গ্রামে। এই শতকের শেষ দিক থেকেই মন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠাফলক রাখার স্পৃহা দেখা যায়। উনিশ শতকে আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ হয়। যেমন মেদিনীপুরের শৈলী, বীরভূম বর্ধমানের শৈলী, বাঁকুড়ায় শৈলী ইত্যাদি এবং বিভিন্ন জেলার মধ্যে এতসব শৈলীর মিশ্রণ ঘটে দেখা যায়। এই শতকের শেষ দিকে পোড়ামাটির কাজের চলন কমে আসতে থাকে এবং তার জায়গায় ফুকোর কাজ এলো যেমন দক্ষিণেখরে (২৩ পরগণা)। পোড়ামাটির কাজ যে একেবারে ছিল না তা নয় তবে সেগুলি ছিল খুল ও উদ্বেগবিহীন এবং এইভাবেই বিশ শতক পর্যন্ত টিকে রইল। প্রাক-মুসলীম যুগের কয়েকটি টেটের মন্দির—সুন্দরবন অঞ্চলে জটা, বর্ধমানের সাত দেউলিয়া, বাঁকুড়ায় বাহলাড়া ও সোণাতপল, পুরুলিয়া জেলার বড়ম্। সেগুলিতে

কীৰ্ত্তিমুখ, চৈতন্য গবাক্ষ বা দোলানো মালার অনুকৃতি এবং নানাবিধ ফুলকারি জ্যামিতিক নকশাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। পাল আমলের প্রথম দিকে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যে পশুপাখি, নরনারী, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ফুলকারি নকশার বহুল প্রয়োগ দেখা গেলেও ত্রি যুগের শেষে মূর্ত্তি ভাস্কর্য্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের সর্বত্র অগণিত ঈশ্বর মন্দির তৈরি হয়েছিল এবং মুসলীম যুগে যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য অবশুঃ ছিল তার দ্বার পুনরায় খুলে গেল। সঙ্গে এলো রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী ও কৃষ্ণলীল। তারপরের শতকে কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক বিষয়বস্তুর স্থান মিলল। যেমন শিকার দৃশ্য, পুরনারীদের প্রসাধন, কন্যাসম্প্রদান ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ সামাজিক বিষয়বস্তুর অঙ্গ হিসাবে মিপুন ভাস্কর্য্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক কালে স্থাপত্যশিল্পের পরিবর্তন না ঘটলেও অলংকরণের ক্ষেত্রে এর কেঁটার পরিবর্তে হালকা পেশার সজ্জা দেখা গেল এবং চালা রত্ন বা দেউল মন্দিরের পরিবর্তে দালান মন্দির নির্মাণ করার কৌক হোল।

স্থাপত্যের দিক থেকে দাঁতন, কেশিয়াড়ি, ওগরা, কর্ণগড়, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা (মেদিনীপুর), আঁটপুর, বল্লভপুর, বাঁশবেড়িয়া, মহানাদ (হুগলী), বৈদ্যপুর, কালনা, গৌরচন্দ্রপুর, বরাকর (বর্দ্ধমান), দেউলভিডা, এলাটি, ধরাপাট, ডিহর, বিষ্ণুপুর, বাহলাড়া, সোণাতপল, বাঁকুড়া, কলেশ্বর, ডাবুক, কবিলাসপুর, বজ্রেশ্বর, ভাণ্ডারবন (বীরভূম), বড়ম, তেলকুপি, পারা (পূর্কলিয়া), মেল্লক (হাওড়া), জটা, মন্দিরবাজার, বেড়চাঁপা (২৫ পরগণা), চাকদহ, শান্তিপুর, শিবনিবাস, নদীয়া, বড়নগর, পাঁচখুপি (মুর্শিদাবাদ) এবং জলপাইগুড়ির পূর্ব ভহর ও জলেশ্বরের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্য্য বিচারে মেদিনীপুরের মাংলোই, ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর, হুগলীর আঁটপুর, রাজবলহাট, গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি; বর্দ্ধমানের বরাকর, কালনা, মানকর, হাটগোবিন্দপুর, মোখিরা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, আকুই, বীরভূম-জেলার ঘুড়িষা, ইলামবাজার, সুপুর, উচকরণ, সুরুল প্রভৃতি পূর্কলিয়ার চেলিয়ামা ও পারা হাওড়ার মুলতানপুর, অমরাগড়ি, ঝিকরা, নদীয়ার চাকদহ, দিক্‌নগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর, গোবর্ন, পাঁচখুপি এবং পশ্চিমদিনাজপুর জেলার বিন্দোলার মন্দিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে দালান মন্দিরের স্থাপত্য ও সজ্জার

অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গীদের আবির্ভাবে ইউরোপীয় প্রভাব বাঙালীর জনমানসে যেটুকু পড়তে বাকি ছিল ইংরাজদের দেওয়ানী লাভে তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। দালান মন্দিরের আয়নিক স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষে চৈত্য গবাষ . দেওয়ালে ভিনিসীয় দরজা ও অর্ধ উন্মুক্ত দ্বার প্রাপ্তে প্রতীক্ষারতা যুবতী প্রভৃতি এই বিদেশী ভাবধারার ফলশ্রুতি। তবে এ ধরনের সংকর প্রণালী বঙ্গদেশে খুব একটা বেশী ঘটেনি।

স্থাপত্যশিল্প ছাড়াও আর এক ধরনের শিল্প আছে তার নাম লোকায়ত্ত শিল্প বা লোকশিল্প। সমাজ গঠনের প্রথম থেকেই মানুষ মাটির দেওয়ালে যে সব লেপা চিত্র ও আলপনা এঁকেছে, মাটির কাঠের পুতুল, পট ও পাটা, গৃহকর্মের ও উৎসবের সময় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈরি করেছে তা শিল্পের স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। লোকায়ত্ত শিল্পের উৎস হচ্ছে জনগণের গোষ্ঠীগত অবচেতন মন। কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সত্য উদ্ঘাটন করতে গেলে অবশ্যই সেই জাতির লোকায়ত্ত শিল্পের সন্ধান করা দরকার।

লোকশিল্পের জন্ম লোক বা জনসমাজ বা ফোক এই ইংরাজী শব্দের অর্থে সেই জনসমাজের প্রয়োজনে। লোকশিল্পে জন্ম ও বিস্তৃতি হয়েছে নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, লোকাচার, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি নিত্যকর্মের প্রয়োজনে। পশ্চিমবঙ্গে লোক শিল্পের মধ্যে রয়েছে (১) কাঠের খোদাই করা কাজ, কাঠের পুতুল, বারকোষ, কাঠের পিঁড়ি ইত্যাদি (২) মাটির পুতুল, মূর্তি, প্রতিমা, মাটির ইঁড়ি, কলসী, সরা ও ঘট (৩) শোলার সাজ, ডাকের সাজ, চাঁদমালা বরা, ইন্দ্রজাল, কদম-পুতুল (৪) নকসী কাঁথা, রুমাল কাঁথা, লেপ কাঁথা, বই-এর মলাট, খাবার ঢাকা দেওয়ান কাঁথা, বটুয়া (৫) কাঁসার বাসন-পত্র থালা, ঘড়া, গেলাস, রেকাবী, ঘটি, জামবাটি, ইত্যাদি (৬) নানা ধরনের মাহুর, শীতল পাটী, মসলন্দ মাহুর (৭) নানা প্রকারের পট-পারলৌকিক চিত্রাবলী, একক চিত্র ও গোটানো পট বা Scroll (৮) পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল, ঘোড়া, হাতী, বাঘ, ষষ্ঠীপুতুল, বঙ্গাবজি। (৯) শাঁখা ও সামুদ্রিক শাঁখের বিচিত্র গহনা, হাতীর দাঁতের কাজ, মোষের সিংয়ের ও হাড়ের কাজ, রেশমী ও সুতা কাপড় শিল্প ইত্যাদি।

রীতি, আঙ্গিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বাংলার চিত্রশিল্পকে সাধারণতঃ দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মার্গ শিল্প—প্রাচীন যুগে পালশৈলী, মধ্যযুগে মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রশৈলী ও আধুনিককালে ইউরোপীয় চিত্রকলা

অনুক্রমে আঁকা ছবি (২) লোকশিল্প—এর অভিব্যক্তি পুঁথিপত্রে, পুঁথির মলাটে আঁকা রঙীন চিত্রে, পটচিত্রে, চালচিত্রে, আলপনায়, দশাবতার তাম্র, পোড়া-মাটির চিত্রিত হাঁড়ি, কলসী, ঘট ও লক্ষ্মীসরায়। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অসংখ্য পুঁথি লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। চিত্ররীতি, বর্ণানুলেপন, মূর্তি বিজ্ঞাসে, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপস্থাপনে এবং রেখার ব্যবহারে চিত্রগুলি সজীব। বিষয়বস্তু ফুল, লতাপাতা, গাছ, পাখি, মেঘ। এ ছাড়াও, রামায়ণ গ্রন্থের কিছু কিছু দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে (মহিষদল) ঘন রঙের হাল্কা রেখার বেস্টনীর মধ্যে ঘন নীল, সবুজ, গোলাপী, মেটে লাল হলুদ প্রভৃতি রঙের প্রয়োগে চিত্রগুলি গতিশীল। চিত্রিত পুঁথির সংখ্যা কম হলেও বাংলাদেশে পুঁথির চিত্রিত মলাটের সংখ্যা কম নয়। পালযুগের এমনি কতকগুলি মলাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। পালযুগের পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বহু চিত্রিত মলাটের সন্ধান মেলে যার উপর কৃষ্ণলীলা, রাধাকৃষ্ণের ছবি, রামায়ণের অনেক বিষয়বস্তু চিত্রিত। মুঘল যুগে পাণ্ডুলিপির চামড়ার মলাটে সোনালী রঙের ফুল পাখি, গাছের ডিজাইন থাকত। পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের একটি অগতম আকর্ষণ। আবহমান-কাল ধরে পটচিত্রণ আমাদের দেশে চলে আসছে। ষাটু ঢালাই বা পাথরে ক্ষোদিত চিত্রকলার তুলনায় রঙতুলির শিল্প সজ্ঞারের আশ্রয় যেহেতু কম এবং রাজনৈতিক ও অগাধ কারণে বিনাশহেতু প্রাচীন চিত্রিত পট দেখার আশা আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে দশম শতাব্দীর পরে অর্থাৎ পাল এবং পালোত্তর যুগের চিত্র নমুনা দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। পালযুগের পূর্বের চিত্র সম্পর্কে আমাদের সম্প্রদায় দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমতঃ পুরাতত্ত্বের যত্ন ও দ্বিতীয়তঃ লিখিত সাহিত্য। পাল সাহিত্য থেকে আমরা জানি যে বাল্মীকি, ভট্টকবি, মুদ্রারাক্ষস, হর্ষচরিত, উত্তর বাল্মীকি প্রভৃতি সকল লিখিত সাহিত্যে চিত্রায়িত পটের উল্লেখ আছে এমনকি, প্রাকৃতিক বৈদিকযুগেও পটচিত্রের পুরাণ সামগ্রীতে পটচিত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এতদ্বারা ও দশম শতাব্দীতে লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থের চিত্রপ্রাচুর্য্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের চিত্রের ধারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ মন্দির দ্বারা বারে বারে প্রভাবিত হয়েছে। লোকপ্রিয় লোককলা পটচিত্র ও তার ধারাকে যুগ-যুগান্ত ধরে অটুট রাখতে পারে নি। নানা রাজ্যের শিল্প শৈলীর প্রভাব যেমন

তার উপর পড়েছে তেমনি অকাল রাজ্য ও বঙ্গীয় চিত্র শৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পট ও পুঁপির অঙ্কনরূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে পালধুগের অনন্ত অবদান বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এই সময় থেকেই ভারতে অনুচিত্র বা miniature painting শুরু হয়। কালীঘাটের পট, যমপট, জড়ানো পট এ সব হচ্ছে আলেখ্য চিত্রণের ও প্রচীর চিত্রণের লোকায়ত পদ্ধতি। শিল্পী যা দেখেছে এবং সমকালীন লোকসংস্কৃতিতে যা প্রতীত হয়েছে, এ সব তারই রূপায়ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়মুখী। পটচিত্র ও জড়ানো পাটা যাত্রা অঁকিত তাদের বলা হোত পটুয়া। পাটায় চিত্রায়িত হোত কাহিনীর বিস্তার—জাহ্নকের চিত্রাবলীর মত। কালীঘাটের পটচিত্রের পূর্বসূরীর অশেষ পরিচয় পাওয়া যায় পাল-সেন ও পরবর্তী শতাব্দী সমূহে নির্মিত বাংলাদেশের মন্দিরের পেড়ামাটির টালিতে। কালীঘাটের পটের চিত্রভঙ্গিমা কিছুটা গগণেন্দ্র নাপ ঠাকুরের আঁকা বাঙ্গাচিহ্নে পাওয়া যায়। মুসলিম ও ইংরাজ যুগসন্ধিক্ষণে কালীঘাটের পটের সূচনা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এর অবলুপ্তি। কালীঘাটে যাওয়ার পথের দু'পাশে শিল্পীদের আঁকা চিত্রগুলি বিক্রী হোত যেমন মাছ-কুটুনি, বাঙালী-গিন্নি, দাঁড়ে বাঁধা কাকাতুয়া, বিলাসী ফুলবাবু, পটের বিবি, গড়গড়ার নলমুখে সাহেব ইত্যাদি। কঞ্চলীলা, রাসলীলা, গৌরান্দলীলা, শিবগৌরী সংবাদ; বেহুলা-লখিম্বরের কাহিনী—প্রধানতঃ এইসব জড়ানো পাটায় আঁকা হোত। গুজরাটী ও রাজস্থানী চিত্রে যেমন মানুষের মুখের একদিক দেখা যায় তেমনি বাংলার পটচিত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। আন্তোষ মিউজিয়ামে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এই-ধরনের কয়েকটি চিত্র সংরক্ষিত আছে। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে আঁকা কয়েকটি পটচিত্রে জয়পুরী চিত্র পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি পটচিত্রে মুঘল চিত্ররীতির প্রভাব রয়েছে।

তেলরঙা ছবি আঁকার কৌশল আমাদের দেশে ইংরাজ আমলের আগে প্রচলিত ছিল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেই সময় ভাগ্যান্বেষণে কিছু সংখ্যক ইংরাজ চিত্রকর এদেশে এসেছিলেন এবং তারাই এদেশে তেলরঙা ছবির গোড়াপত্তন করে। জোফানি কর্তৃক ওয়ারেন হেস্টিংস-এর একটি আলেখ্য এবং ভেরেস্ট সার্জেন কর্তৃক জয়পুরের যুবরাজ হাতীর পিঠে চেপে শোভাযাত্রার অপরূপ তেলরঙা ছবি আঁকিও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শোভিত। বিদেশী

শিল্পীদের আঁকা বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারতীয় নানাবিধ পশু, পাখী, শহরের দৃশ্য, কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য বা আলোকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয় রীতিতে তৈলরাঙা চিত্র ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম এঁকেছেন রাজা রবিবর্মা। তাঁর ছবিগুলি—রামচন্দ্রের সমুদ্র বন্দন, হরিশচন্দ্র, শকুন্তলা, রাবণ ও ঈটামু, ফুলওয়ালী প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও সেগুলির মধ্যে গভীর শিল্পবোধের পরিচয় ছিল না। তবে তা পরবর্ত্তী শিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। ডই-এ সতীশ সিংহের মত নিখুঁত কাজ সব দেশে সব সময়ই দুর্লভ। দৃশ্য বস্তুর আকৃতি ও বর্ণ সূর্য্যার আলোয় যে কত রকম রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তা তার ছবি না দেখলে বোকা যায় না। গভীরত্ব পরিস্ফুট করতে তিনি অসামান্য ছিলেন। গুকাবুরার পরামর্শে প্রাচ্য (চীন জাপান প্রভৃতি) এবং পাশ্চাত্য শিল্পারার সন্ধান ও অনুশীলন করে ভারতীয় শিল্পা-লোকে গগণেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ তৈলচিত্রে এক নবদিশার সূচনা করেন। বালি, তুলির ব্যবহারে, ছায়াছবি অঙ্কনে, ছবির বিস্তৃতি বিশ্লেষণে, জ্যামিতিসিদ্ধ চিত্র রচনায়, বাস্তবচিত্রে গগণেন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প সমাজে অদ্বিতীয়। তাঁর আঁকা ছবিতে সাধারণ মানুষ, নানা রকমের পশুপাখী প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাসকৃষ্ণ বিষয়ক, ভারতমাতা শাহজাহান, ওমর খৈয়াম, জেবউল্লিসা, পারাবত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চিত্রগুলিতে মুঘল পদ্ধতি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাঁর আঁকা কচ ও দেবযানী, আকাশ-বিহারী যক্ষ-দম্পতি, তাঁদের আলোয় জ্বলসা ছবিতে জাপানী প্রভাব বিশেষ পরিস্ফুট। তাঁর ছবিতে ভারত, ইউরোপ এবং জাপানের বৈশিষ্ট্য-সমন্বয় প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে সমস্ত শিল্পী-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক হয়েছেন যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, রামকিঙ্কর বেজ, মুকুল দে প্রভৃতি। ইণ্ডিয়ান পেট্রিং নামে যে অঙ্কন ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক হলেন নন্দলাল বসু। আধুনিক কালের ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার উপর ভারতের বাইরের কোন শিল্পরীতির বা শিল্পীর প্রভাব আসতে পারে নি। নন্দলালের আঁকা ছবিতে প্রধান লক্ষণীয় যা, তা হোল অঙ্কিত বস্তুর ভাস্কর্য্যসুলভ গড়ন। তাঁর আঁকা ছবি—শিবের ধ্বংসলীলার নৃত্য, শিবের বিষপান, উমার দুঃখ এবং পার্শ্বতীকে কোলে নিয়ে শিবের নারীব শোক। এর সত্যের সহমরণ চিত্র সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভে

করেছে। রঙের অকৃপণ ব্যবহার এবং অত্যধিক সংযম দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে অবনীন্দ্রনাথের সার্বকশিষ্ট করে তুলেছে। টেম্পেরা বা জলরচা চিত্রে ওয়াশ (wash) পদ্ধতি প্রয়োগে তিনি অদ্বিতীয়। ভাস্কর্য্যসুলভ গড়ন, গভীরতা এবং সুভোলভা তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে পরিস্ফুট। ভূসো কালি, শুঁড়ো খড়ি, লতাপাতার রস, গেরি মাটির মিশ্রণে তাঁর রঙ ব্যবহার করতেন আধুনিক কালে প্রবৃত্তিযশা শিল্পী যামিনী রায়। 'টেম্পেরা' ধরনের চিত্র আঁকতে এইসব উপাদানের ব্যবহার প্রচলিত। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও যামিনী রায় সম্পূর্ণ স্বদেশী—শিশুকে কোলে করে মা, লাঠল হাতে চাষী, কীর্তন গায়ক, সাঁওতাল নাচ, বারবত ও পূজায় রত গ্রাম্য মেয়ে। উড়িষ্যার পটচিত্র, শুজরাটী চিত্র, কালীঘাটের পট, ঝাঁকুড়ার পাটিচিত্র—এদের সঙ্গে যেন কোথায় যামিনী রায়ের আঁকা ছবির আত্মিক মিল রয়েছে অথচ এদের থেকে কোণলে, রঙের বিচ্ছিন্নতা ও বিষয়বস্তুতে একেবারে পৃথক জাতের। সামাজিকতা এবং গড়নের ডিঙাইন তাঁর চিত্রে পরিস্ফুট। আপন স্বকীয়ত্বে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত। পিকাসো পরিমিত রেখায় বস্তুর অন্তর্নিহিত গড়ন ও রূপকে ভেঙে জ্যামিতিক বিচ্ছিন্নতার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। পিকাসো গড়ন বা ফর্মকে ভাঙলেও শিল্প ব্যাকরণ থেকে বিমূর্ত হন নি। কিন্তু রবীন্দ্র চিত্রাবলী জ্যামিতিক রেখা সমষ্টি নয়, গড়নকে ভাঙা নয় এবং শিল্প ব্যাকরণ সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। তাঁর চিত্রে contour নেই, কমনীয়তাও অনুপস্থিত। এমন কি তিনি যে সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন তার সঙ্গে সত্যাকার প্রাবৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে কোনরকম মিল না থাকলেও ছবির ভেতরকার প্রচণ্ড গতি ও শক্তিকে সার্বকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবাহ, ব্রত, পূজা পার্বণ, ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আলপনা অপরিহার্য্য। রামের বিবাহে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়, সুভদ্রার বিবাহে, শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের বিবাহে আলপনার উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাতে মেনকাকে আলপনা নৃত্য করতে হয়েছিল। রামপ্রসাদ নিজহাতে কালীর আলপনা আঁকতেন, রামকৃষ্ণও অবসর সময়ে আলপনার চর্চা করতেন। প্রাগ্গণে, দেবগৃহে, ধানের গোলায়, ধনভাণ্ডারে এবং সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনার ব্যবহার আজও সমানভাবে চলে আসছে। আলপনাকে লেপাচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলপনার বিষয়বস্তু হচ্ছে : ধানের শীষ, ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পা, শাঁখ, লতাপাতা, জলের ঢেউ প্রভৃতি। আলপনা শুধু যে বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ তা নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে আলপনার ব্যবহার

হয়ে থাকে। যেমন গুজরাটে রঙগরী, রাজস্থানে মেহেন্দী মাড়ন, উত্তর-প্রদেশে চোকা প্রুণা, বিহারে এঁপন এবং উড়িষ্যায় চিত্রা। বিবাহে ও পুণ্যভূমিতেই আলপনা আঁকা হয় না হাঁড়ি, সরি, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতিতেও আলপনা আঁকা হয়। বিবাহের আলপনায় বহুদল পদ্ম, শঙ্খলতা ও জ্যামিতিক নম্বর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আলপনা দিতে দিতে নানা ছড়া ও গানও গায় মেয়েরা। আলপনা হচ্ছে মনের কামনাকে রূপ দেওয়ার বাহ্যিক আকৃতি। বৃত্তাকার, চোকা, ত্রিকোণ প্রভৃতি অবয়ব তার। মাটির দেওয়ালে আলপনা দেওয়া আদিবাসী সমাজের অবশ্য কৃতির মধ্যে পড়ে।

মানব সভ্যতার একটি শাখা স্থানীয় সভ্যতার পরিচয় আপক ধারা হিসাবে বাংলাদেশেও একদা পুতুলের জন্ম হয়েছিল। মেদিনীপুরে তমলুক, বাকুড়ার পোখরনা ইত্যাদি অঞ্চলে যে ১৬ খননকার্য হয়েছে সেখানে অনেক পুতুল পাওয়া গেছে। অনেক পুতুল আঙুল দিয়ে টিপে তৈরি; এদের মাথা চ্যাপটা, নাক পাখির ঠোঁটের মত। হাত পায়ে আদল আছে, কনুই, হাঁটু, চ্যাপটা, নাক পাখির ঠোঁটের মত। হাত পায়ে আদল আছে, কনুই, হাঁটু, বা আঙুল ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে। গা নয়, চোখ আর অলংকরণের ক্ষুদ্র ফুটকি বসানো। বেশীর ভাগই পোড়ানো, তবে পোড়ানোর তারতম্যে গায়ের ফুটকি বসানো। বেশীর ভাগই পোড়ানো, তবে পোড়ানোর তারতম্যে গায়ের ফুটকি বসানো। বেশীর ভাগই পোড়ানো, তবে পোড়ানোর তারতম্যে গায়ের ফুটকি বসানো।

(১) ক্ষুদ্রায়তন দেবদেবী মূর্তি—যেমন কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কালী ইত্যাদি (২) মনুষ্যমূর্তি—অহলাদী, মা-ছেলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বউ, বেয়ান-বেয়াই ইত্যাদি (৩) পশুমূর্তি—নানারূপ পশু ও পাখী, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, গভার, মাছ ইত্যাদি (৪) 'যো' পুতুল মানুষের মূর্তি কিন্তু বিশেষ আকৃতির; নিচের অংশ পরিষ্কৃতি নয়। প্রধানতঃ মেদিনীপুর জেলায় এই পুতুলের প্রচলন অধিক। (৫) নচিঙ্গে পুতুল বা মাথা নাড়ানো পুতুল (৬) ঘর সাজানো পুতুল ইত্যাদি। মাটির পুতুলের উপকরণ হোল আঠালো কাদা আর রঙের মধ্যে ভূষো, গেরিমাটি, মেটে সিঁদুর, এলামাটি, খড়িমাটি, তুঁতে, আলতা, কাজল, লাক্ষা ও নীল। মুর্শিদাবাদের পুতুলের গায়ে অস্ত্রের রঙ লাগানো। পুতুল তৈরীর প্রয়োজনীয় রঙ ও তুলি শিল্পী দেশজ উপায়ে নিজেরাই বানায়। বীরভূম, বাকুড়ার পুতুল একটু লম্বা ধরণের এবং সরু ঝাঁকানো

নলের মত হাত। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এক বিশেষ ধরনের পুতুল হাত। মূর্তি স্বাভাবিক অথচ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তৈরি হয়ে আসছে। লাসল কাঁধে চাষী, মুচি, সাপুড়ে, জমিদারবাবু, বণিক, বরকন্দাজ, পাইক, নৌকা, নানারকমের ফল ও খাদ্যদ্রব্য, মাছ, পাখি, টিকটিকি, আরশোলা ইত্যাদি। পশ্চিম বাংলার মাটির তৈরি খেলনা ও পুতুল শিল্প নানাদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। এ রাজ্যের এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে মাটির পুতুল খেলনা শিল্প গড়ে উঠে নি। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের মাটির দেবদেবীর পুতুল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এসবের মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক ও স্থানীয় দেবদেবীর মূর্তি। সংখ্যায় অবশ্য পৌরাণিক দেবদেবী এবং রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবীর সংখ্যাই অধিক। একই ধরনের মূর্তি যদিও সব অঞ্চলেই কমবেশী দেখা যায় তবুও তাদের রঙ এবং আকার আকৃতি আলাদা। রঙ-এর কাজ সূক্ষ্ম। মূর্তিগুলিতে লাল, হলুদ, হালকা নীল, কালো ও সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। বহু পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে লক্ষ্মীর পুতুল সব অঞ্চলেই কমবেশী দেখা যায়। কান্তিক, গণেশ, ঋষভতী, শিব প্রভৃতির মূর্তিও প্রচলিত। লক্ষ্মীর এক হাতে ঝাঁপি অন্য হাতে পদ্ম। দেবীর বাহন পেচক বেশ স্পষ্টভাবে চিত্রিত। আর একটি সাধারণ এবং সার্বজনীন মাটির পুতুল হোল গণেশ জননী। ষষ্ঠীপুতুলের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই দেখা যায়। মেয়েদের ষষ্ঠীভরতের সঙ্গে যুক্ত বলে লৌকিক দেবী ষষ্ঠী সব জায়গাতেই পূজিতা। এক বা একাধিক সন্তান কোলে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্টা ষষ্ঠী পুতুলের মধ্যে লোকশিল্পের চরিত্র প্রোপরি বর্তমান। বাঁকুড়ায় নানাধরনের ষষ্ঠীপুতুল দেখা যায়। প্রথমে আঙুলে টেপা পরে সুক কাঠ দিয়ে চেরাই করা চোখ, হাত পায়ের আদল সমেত পুতুলের নজীর প্রচুর আছে। ছাঁচে গড়া পুতুলের আবিষ্কার হয়েছে আরও পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে। তারও পরের পুতুলের মধ্যে পাই নানা শৈলীর আবিভাব। পশ্চিমবঙ্গে পুতুল তৈরির নানা ঘরগার জন্ম হয়েছে এরপর। বীরভূমে রাজনগরের পুতুলের সঙ্গে তাই মেদিনীপুরের নাড়াজোলের, বাঁকুড়ার পাঁচ মুড়ার, চব্বিশ পরগণার জয়নগর, মজিলপুরের, মালদহের হরিশচন্দ্রপুরের মাটির পুতুলের তফাৎ দেখি। অগাধ লোক শিল্প সম্পর্কে এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য মূর্শিদাবাদের কাঁটালিয়ায় হয় অত্রের পুতুল, মাটির পুতুলের গায়ে অত্রের স্ত্রী-ছেটানের অপর্যব কাজ। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত নানা ধরনের

পুতুল উৎসবে কেন্দ্র করে লুপ্তপ্রায় এই শিল্পারাকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। পশুপাখী, নারীপুরুষ ঘোড়সওয়ার, প্রদীপবহনরতা নারী প্রভৃতি পুতুলের রূপ সর্বাধিক প্রচলিত। এই সমস্ত মৃৎশিল্পীদের আদি নিবাস ছিল গয়া বা হাজারিবাগ অঞ্চলে এবং তৃতিন পুরুষ আগে এরা মানভূমে আসে। পুতুল গড়ার পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। মৃৎশিল্পীরা শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে প্রাথমিক আকার গড়ে তোলে। রোদে শুকিয়ে প্রথমে খিড়ি গোলা সাদা রঙ লাগানো হয়, পরে বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ করা হয়। তবে শরীরের বিভিন্ন অংশ শুষ্ক হওয়া এবং হাত-বোঝানো হয়। নারী-পুরুষ মূর্তির ক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশ বর্জিত এবং হাত-গুলি গড়া হয় চোঙের আকারে। পুতুল গড়া ছাড়াও এরা সারা বছর মাটির টালি, ইাড়িকুড়ি, সরিষা প্রভৃতি তৈরি করে। মাটির পুতুলের পরেই কাঠের পুতুলের স্থান। কাঠের পুতুল বাটালি দিয়ে কাঠের অংশ বিশেষকে চেঁচে তৈরি করা হয়। নানা রকম স্থানীয় কাঠ হলুদ, গামার, শিমুল, তামড়া, ছাতিম ইত্যাদি দিয়ে বাংলার সূত্রধরেরা নানা কাঠের পুতুল, খেলনা তৈরি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। পশ্চিম বাংলার নানা জায়গায় কাঠের পুতুল তৈরি হয়। বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় নানা রকমের পুতুল তৈরি হয়। সুকতে মাটি, পিতল ও কাঠের পুতুল নির্মাণ টোটেম অনুযায়ী হোত। অল্পে অল্পে শক্তি ও যাদু ক্রিয়াকর্মে এই পুতুলের আবশ্যক। জনমনের আভির্ভাষিত প্রকাশ হয় এদের মাধ্যমে। মালাকারেরা শোলায় কাজে বিশেষ পারদর্শী। বিভিন্ন পাখি, কদমফুল এমন কি চণা পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে শোলা দিয়ে। কাটোয়া শিল্পীদের তৈরি চালচিত্র দেখার মত জিনিস। চাক্ষুশ পরগণার বেড়াটাঁপা থেকে খনন কার্যের ফলে পাওয়া মৌর্যযুগীয় কাঠের খুঁটিতে কারুকার্য কিছু ছিল কিনা বলা না গেলেও খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরবর্তী কালের একাধিক কাজের নিদর্শন ঢাকা ও কলিকাতার সংগ্রহশালায় আছে। কাঠ শিল্পের ধারা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার নিদর্শন চণ্ডীমণ্ডপের বরগা, কপাট, খিলানের অংশ, রথের ভগ্নাংশ, চতু দোলা ও সিংহাসনের অংশ, কাঠের মূর্তি ইত্যাদি। বর্ধমান ও বীরভূমে প্রাপ্ত কাঠ শিল্পের সৌন্দর্য্য অপূর্ব। হুগলী জেলার কোতলপুর, রাধাপুর প্রভৃতি জায়গায় মন্দিরের কপাটের কাজ-গুলি রূপে, রেখায়, গড়নে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। খোদিত কপাটের বা খুঁটির বিষয়বস্তু হোল পৌরাণিক কাহিনী, কর্ণ-অঙ্কুরের যুদ্ধ ইত্যাদি। মৃৎশিল্পাবাদে ঝাংড়া ও জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে হাতের দাঁতের পুতুল তৈরি হয়। নানারকমের

দেবদেবী মূর্তি, দাবা খেলার ঘুঁটি, জন্তু জানোয়ারের মূর্তি ইত্যাদি তৈরি হয় হাতির দাঁত দিয়ে। মেদিনীপুরের বৈষ্ণবচক জ্যোতস্নশ্যাম অঞ্চলের শিল্পীরা মোষের শিঙা ও গরুর শিঙা এর ঠাঁকা ও নিরেট উভয় অংশ দিয়ে তৈরি করে জন্তু জানোয়ার, সারস পাখির প্রতিমূর্তি। চিংড়ি মাছ প্রভৃতি এগুলি ঘর সাজানোর পক্ষে খুব উপযুক্ত। এ ছাড়া চিরুনী তৈরি হয় গৃহসামগ্রী হিসাবে। কাপড়ের পুতুল তৈরি হয় কলিকাতায়। সরের বা ক্ষীরের পুতুলের রেওয়াজ না থাকলেও পূর্বে উৎসব উপলক্ষে এ সব জিনিষ তৈরি হতো।

মুখোস বাংলাদেশের লোক শিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য। মুখোসের ব্যবহার হয় নাচে, সঙ্গ সাজায়, বহু দীর্ঘ কাজে। ছোট নাচের মুখোস তৈরি হয় পুরুলিয়ায় আর কাতৈর মুখোস তৈরি হয় দার্জিলিঙে। সাধারণ মাটি, কাগজ, কাপড়, রঙ আর ভূমিস দিয়ে মুখোস তৈরি হয়। যে সব বিষয়বস্তু নিয়ে মুখোস তৈরি হয় তাদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চরিত্রগুলিই মুখ্য। বিচ্ছিন্নভাবে বহু গ্রামে ও গৃহে বেত ও বাঁশের কাছ হয় সাধারণ খুড়ি থেকে অরস্ত করে নানারকম সৌখিন জিনিষ ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষ বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী হয়। মাদুরশিল্প অন্ততম একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। এ শিল্পের আরম্ভ হয়েছে মুসলমান আমলে। মাদুর তৈরি হয় মেদিনীপুরের সবং, দশগ্রাম, এগরা, রামনগর প্রভৃতি একাধিক কেন্দ্রে। তাছাড়া হাওড়া ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও মাদুর হয়। একহারা, দোহারা, সলাদ, কেল, মেলে ও হোগলা—এই ছয় শ্রেণীর মাদুর এইসব কেন্দ্রে হয়। মাদুরের গায়ে নানারকম রঙের নক্সাও লক্ষ্য করা যায়।

রেশমী সুতার টানায় অতিসূক্ষ্ম কারুকর্মের মাদুর বাঙলার পরম আদরের। অপরূপ নকসায়, উচ্চাঙ্গের কারিগরী নৈপুণ্যে ও বয়ন চাতুর্যে বাংলার মাদুর সুবিখ্যাত। মাদুর, হোগলা পাটি বাংলার লোকজীবনের আবাল্য সঙ্গী। চাদর ও শতরঞ্জির পরিবর্তে এদের ব্যবহার সর্বত্র।

শঙ্খ বা শাঁখাশিল্প বাংলার একটি প্রাচীন কারুশিল্প। শঙ্খের কাজ হয় কলিকাতার বাগবাজারে, বারাকপুরে, হাওড়ার বাঁটুলে ও আরও অনেক স্থানে। শাঁখারী টোলার জন্ম হয় এইভাবেই। শঙ্খ শিল্পীর শাঁখ আসে মাদ্রাজ থেকে, আগে সিংহলের শাঁখে বেশী শাঁখা হতো। শাঁখার গায়ে নকসায় গালা দিয়ে কত কাজ হয়। শাঁখার নকসায় কাঁথালী কক্কন, বাঁশ গিট, মোতিদানা, মেট্রো, ভাবিয়া, জলতরঙ্গ, হোগলা পাতা, মানে না-মানা ও

রেল লাইন ইত্যাদি। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে উঠেছে। শাখা শিল্পীরা নবশাখ শ্রেণীর লোক। এঁদের আরাধা দেবতা হলেন অগস্ত্যমুনি। শাড়ীর ছাপায় জংলা, স্বস্তিক, রামাবলী, নামাবলী, নকসী ফুল, লতা-পাতা, নানা জ্যামিতিক নকসা, মাছ, পশুপাখি, মন্দির এইসব কিছুদিন আগেও দেখা গেছে। ধানের শিষ, প্রজাপতি, ময়ূর, সাপ দেখা যায় সোণার গহনায়। বালুচরী শাড়ী এখনও বোনা হয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে, তবে উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। জামদানীর ব্যবহার নিতান্ত কম। অতীতের রেশম শিল্পের সাক্ষী হিসাবে ঘাটাল তথা দাম্পুর এলাকার নানা স্থানে আজও বড় বড় রেশম কুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঐ অঞ্চলের কোন কোন বাড়ীতে আজও রেশমের সুন্দর বস্ত্রাদি সম্বন্ধে রক্ষিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, ঘাটাল দাম্পুরের সহৃদয় পিচনের রেশম শিল্পের অবদান ছিল অসামান্য। ওয়াটসন কোম্পানী, মেসার্স সুইস স্টেম এণ্ড কোং প্রভৃতি ব্রিটিশ কোম্পানী এতদ্ অঞ্চলে রেশমের বড় ব্যবসাদার ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বাজারে জাপানী সিল্কের আমদানী হওয়ায় দেশীয় রেশম শিল্প রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেশম শিল্পচর্চার মধ্যে বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল স্বাভাবিক ভাবেই। এ শিল্পের উৎকর্ষ ও উন্নতি কামনায় রেশম শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কামিন্যাকে কল্পনা করা হয়েছে। রামায়ণ গ্রন্থে সীতার এই বস্ত্র পরিধানের কথা উল্লেখ আছে। রাজসূয় যজ্ঞকালীন মহারাজ মুদ্রিষ্টরকে চীন প্রভৃতি দেশের রাজগণ কৌষিক বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। বাংলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, নদীয়া এবং বর্ধমানের কোন কোন অংশে রেশম উৎপন্ন হয়ে থাকে। মেদিনীপুর জেলা গেজিটয়ারের তথা অনুসারে মাদ্রাজী পলু মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত ছিল। এই পলুর তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও কোমল। বাংলায় রেশম বস্ত্রের জগৎ মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা সর্বসাধিক। তার তথ্য এই নয় যে মুর্শিদাবাদের হুলনায় মেদিনীপুরের রেশমশিল্প নীরস।

নকসী চামড়ার কাজ হয় কলিকাতায় ও বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। বিচিত্র এমব্রয়ডারী ব্যাগ, নকশা-চামড়ার ব্যাগ, ওয়ালেট, সপিন্ড ও হাণ্ডব্যাগ। শোলার নকশার কাজ হয় নবদীপে, কলিকাতার কুমারটুলি, বীরভূমের বিবণাহীরে, হাওড়ার বলি ও গ্রামতা অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদের বহুবমপুরে এবং নানা জায়গায়। শোলার টুপিও কাঠামো হয় নদীয়ার কালীগঞ্জে। কাটেয়ার শিল্পীরা তৈরি

করেন অপূর্ব ধরনের চালচিত্র। তা ছাড়া টোপ্পর, মুকুট, খেলনা, ঝারা, চাঁদমালা এমন আরও কত কি! বিচিত্র রঙে আর জ্বর, রাঙতার কাজে ঝলমল করে উঠে।

কাঁথা শিল্পের প্রচলন অতি প্রাচীন। গৃহে গৃহে বধুরা কাঁথা তৈরি করে। বড় বড় পদ্ম, পশু পাখি, আসনের মত ছড়া, সূর্য্য, ধানের শিষ প্রভৃতি নক্সা কাঁথাশিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে। অলংকরণ ও রূপ বৈচিত্র্যে বাংলার কাঁথা শিল্প লোকশিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে সমুদ্রের লভ করেছে এবং একদা উর্গাতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। কাঁথাশিল্পের কাহিনী নূতন নয়: মহাভারতের শান্তিপর্বে কাঁথার (কন্থা) উল্লেখ দেখা যায়। কাঁথা ছিল বাংলার নারী-সমাজের এক কর্মসজ্জ। কিন্তু তাদের মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার ফলে কাঁথাশিল্পে চরম দুর্দিন দেখা দিয়েছে। কাঁথাশিল্পের বিবর্তন আমাদের জানা নেই তবে প্রাপ্ত কাঁথার অধিকাংশই ২৮০০ বৃষ্টিাব্দের পূর্বে নয়। সংগৃহীত কাঁথার অধিকাংশই খুলনা, যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর অঞ্চলের তবে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কাঁথা যে নেই একথা বলা চলে না। কাঁথার মূল উপকরণ হোল ছেঁড়া বা পুরানো পরিত্যক্ত কাপড়। একটির পর একটি করে প্রায় চার ছ'খানা কাপড় মাপ করে কেটে নানা রঙের সূতা দিয়ে বোনা হয় বিভিন্ন রকমের কাঁথা যেমন—লেপকাঁথা, সূচনী কাঁথা, আশীলতা (আশী-চিকুনী মুড়ে রাখার জুতা), ওয়াড় কাঁথা (তোরঙ্গ প্যাটুরা ঢেকে রাখার জুতা), ধেটন কাঁথা (বইখুড়ে রাখার জুতা) ইত্যাদি। আকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করত এইসব নামের। কাঁথার প্রাথমিক কাজ শেষ হলে তার গায়ে ফুটিয়ে তোলা হোত বিভিন্ন নকশা—কুকুর, বেড়াল, গরু, ভেড়া, মাছ, হাতী, ফুলপাতা, পদ্ম, নৌকা ইত্যাদি। দৃশ্যাবলীর মধ্যে কৃষ্ণলীলার নানাদৃশ্য—বংশীহারী গোপীবল্লভ রাধা-মানভক্ত কৃষ্ণ, রামায়ণের দৃশ্যাবলী প্রভৃতি কাঁথার নকশায় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া কাঁথার গায়ে বিভিন্ন ছড়াও সূতার কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মানবদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন সে আপন মহিমায় শত্রু-শক্তিকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু পক্ষ বা দুর্বল হয়ে পড়লে আর তাকে ঠেকানো যায় না—একেবারে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি সমাজ দেহে যতদিন জীবনী শক্তি থাকে ততদিন ঘরে বাইরের সব আঘাত প্রতিরোধ করতে থাকে, কিন্তু কালের প্রবাহে, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক কি সামাজিক কারণে

সমাজদেহ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে—জরাল ও আবর্জনার সমাজ ভূপীকৃত হয়, আঘাত সহ্য করার মত আর শক্তি থাকে না। তাই আজ তাঁতিরা ঘরে ঘরে তাঁত বোনে না, কুমোরেরা সৌখিন মাটির কাজ করতে ভুলে গেছে, বেতের বা শোলার কাজ চোখে পড়েনা। মূচি বা কাঁথাশিল্পের চর্চা যৎসামান্য আর অগাধ শিল্প তো যন্ত্র-দানবের দাপটে মৃতপ্রায়। বাঙালীর বারো মাসে ডের পার্বণের মধ্যে একটিতেও প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন আছে। যান্ত্রিক সমাজে মানুষও যন্ত্র হয়ে গেছে—ঐচ্ছিকভাবে বাইরে অগত কিছু চিন্তা বা চর্চা করার অবকাশ কোথায়? লোকচিত্র শিল্প অগতায় চিত্রিত পুঁপি, অঙ্কিত পট, কাঠের তৈরি পৃথিবী মলাট আজ বিলুপ্তপ্রায়। মাটির সরা বা পোভামাটির পাত্র চিত্রণও অবলুপ্তির পথে। কাঠ খোদাই-শিল্প, অলংকৃত কাঠের পাম, দেবদেবীর প্রতিমূর্তি, পৌরাণিক উপকথা, জীবজন্তু, ফুল, পাখি ইত্যাদির কথা বর্তমান মানব সমাজের চিন্তার বাইরে। এই শিল্প এখন পুঁহুস আর খেলনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলার অধিকাংশ শিল্পীরা যেমন পট, দারু, মৃৎ, ডোকরা ইত্যাদি আজ নিজেদের শিল্প কর্ম ত্যাগ করে ক্ষেত মজুরের কাজ করে জীবন ধারণ করে কারণ তাদের আর্থিক দুরবস্থা আজ এতই চরম যে শিল্পকর্ম করে ছ'বেলা দু'মুঠো খেয়ে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। শিল্প উপাদানের বাজার মূল্য আজ এতই বেশী যা তাদের আর্থিক ক্ষমতার উর্দ্ধে। সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে অচিরেই যে বাংলার শিল্পকলা বিলুপ্ত হবে তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন কীর্তির নিদর্শন এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে কি অবস্থায় আছে বোঝাবার জ্ঞান সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি বিস্তৃত তালিকা পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল যাতে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি ঐগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অবহেলায় আর কিছুকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে না যায়।

১ জেলা
মালদহ

৩ গ্রাম
কদম্বরদুল মসজিদ

চামকাণ
বড়সোণা বা
বারেতোরারী

ফিরোজ মিনার

লোটন মসজিদ

৪
প্রকৃতি

— এই মসজিদে মহম্মদের পদচিহ্ন আঁকা একখানি পাথর আরব দেশ থেকে আনিয়ায় মণিমাণিকা খচিত কারুকার্য-মণ্ডিত একটি কাঠের বাক্সে রাখা আছে। এর নির্মাণ-কাল ১৫৩০ খৃঃ।

— বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত

— মসজিদের অধিকাংশ পাথরের তৈরী, কেবলমাত্র ছাদের গম্বুজগুলি ইটের। ছোটবড় ৪৪টি গম্বুজ ছিল এবং সম্ভবতঃ সোনার পাত্রে মোড়া ছিল। আলাউদ্দিন শাহ এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। মসজিদটি সম্রাট ফকরুদ্দিন মিনারটি বারকোণ বিশিষ্ট পাঁচটি খণ্ডে অবস্থিত এবং ৮৫ ফুট উঁচু। উপরে উঠার জন্য ৭৩টি ঘোঁরানো সিঁড়ি আছে এবং এগুলি পাথরের। মূলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজশাহ কর্তৃক এটি নির্মিত।

— নটু নামী এক নর্তকীর নামানুসারে এই মসজিদটির নাম হয়। মসজিদের ইটগুলি সবুজ, নীল, পীত ও সাদা। মূল কক্ষের উপরে একটি গম্বুজ ও বারান্দায় ছোট ছোট তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদের আটটি বুরুজীর সবগুলিই জোড়া। নির্মাণকাল ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ।

১
মাতাপহ

২
গৌড়

৩
কামি মসজিদ

পশ্চিম দিনাকপুর গঙ্গাবাসপুর

বাগরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—

—মালদহের প্রাচীন কাণীতর অত্যন্তম। অপর নাম জুহু মসজিদ। আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৬ খৃষ্টিাব্দে নির্মিত। ৭২ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া। কিছু অংশ হট এবং কিছু অংশ পাথরের তৈরী।

—বেরমান কলোনিয়াসের মত সুবিশাল কারুকার্য-বচিত পাথরের সুস্ত্রযোজা রাজপ্রাসাদ রাজার শৌখ ও পরাক্রমের স্বাক্ষর।

—আলায়গুর নির্মণের নৈর্ঘ্য ৫৮৭ ফুট ও প্রস্থ ১১৯ ফুট। দক্ষিণের পথে হিন্দুদের মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদে ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

—মহীপাল কর্তৃক নির্মিত বর্তমানে ভাঙা অধিকাংশ

হয়তে

—চাঁদি কারুকার্যময় সুস্ত্রের মস্ত্র মাংসজাত রন্ধা করে মন্দিরটি নির্মিত হয়ছিল মন্দির বর্তমান অকৃত্রিম ও মৃতকায় অক্রে প্রাপ্ত মন্দিরটি হট ও পাথর দ্বারা তৈরী, দক্ষিণমুখী, নৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২১ ফুট এবং উচ্চতা ২৩ ফুট প্রবেশ পথ একটি এবং পথের তৈরী দরজার বিশাল অটীত ভাস্কর্যের নির্মণ বিদ্যমান।

৩
কিছু ও হিন্দু

৪
উষাহরণ

মহীপাল দীঘ

৫
মহীপুর

কুমোদভবন

৬
সেবগ্রাম

মন্দিরবাসিনীর মন্দির

কোঠাবিহার কোঠাবিহার শহর

অন্যথানায় শিবমন্দির

পাশে পড়ত থাকত। কলকার্য্যযাচিত পাথর দেবে মনে হয় যে এক সময় মন্দিরটি দর্শনীয় ছিল।

— মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। উচ্চতা ২৮ ফুট। মন্দিরের ছাদের উপর গম্বুজ—তার উপরে পদ্ম, আমলক, ত্রিশূল। বিড়াল-মুক্তির উপস্থাপনা মন্দিরটিকে অভিনবত্ব দান করেছে। প্রতিষ্ঠাকাল উনিবিংশ শতাব্দীর শেষদিক। ইটের তৈরি—চারকোণে চারটি স্তম্ভ মূর্গীয় স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

— দণ্ডান মন্দির; উপরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।
— চারচাকী, উপরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।

— এই

— এই

— আঠারোটি মিনারযুক্ত; চারকোণে ধামের উপর বহুমুখী বিজাল।

— আটকোণাকৃতি, গম্বুজশোভিত। উপরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।

— চারকোণা; পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।

— মূলস্থাপত্য ও বাঁকা চাকারটিতর অপূর্ণ মিনার।

”	”	মদনমোহন মন্দির
”	”	ভাস্কর অর্থাৎ
”	”	ভবানীদেবীর
”	”	হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির
”	”	দুর্গাণী মন্দির
”	শিবদেবরী	শিবদেবরী মন্দির
”	বাগেশ্বর	বাগেশ্বর শিবমন্দির
”	গৌসানীমাত্রী	কায়েতেশ্বরী মন্দির

কোচবিহার

মৎপ্রধাম

"

খলিয়া বাড়ি

"

নাককাটি গাছ

"

বারকোদখলি

"

হরিপুর

দার্জিলিং

ঘুম

"

দার্জিলিং

"

জুবজার

"

তুটিয়াবস্তী

"

আলুবাড়ি

শঙ্কর মন্দির

সিদ্ধনাথ শিবমন্দির

ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির

দামেশ্বর শিবমন্দির

হরিহর মহাদেব মন্দির

বৌদ্ধবিহার

মামলিন চোয়ালিং বৌদ্ধবিহার—

শ্রীমন্দির

— আটিকোণাকৃতি, অলংকরণযুক্ত; শঙ্কর পঙ্কী বৈষ্ণবদের

তীর্থস্থান।

— পঞ্চরত্ন; অলংকরণযুক্ত; মুসলমানী স্থাপত্যের প্রভাব

প্রতিফলিত।

— টিনের চালাযুক্ত।

— ঐ

— শিখরযুক্ত চারচালো; মূল মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত।

— উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

— " "

— মন্দিরের ভিতর সুন্দর কারুকার্যখচিত দারুবেদীর

উপর কালো পাথরের দু'ফুট উঁচু বিষ্ণুমূর্তি।

শোনা যায়, মূর্তি নির্মাণের জগা প্রয়োজনীয়

পাথর ইতালী থেকে আনা হয়েছিল।

— বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শ্রাধনাক্ষত্র।

— সিকিমের মহারাজার বদান্ততায় বর্জমান বৌদ্ধ-

বিহারটি নির্মিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি-

কম্পে পূর্ক বিহারটি বিনষ্ট হয়েছিল।

— উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

মিশ্রদাবাদ

মিশ্রদাবাদ শহর

”

”

আদিলাপ মন্দির
রত্নশ্বর শিবমন্দির— ১. কনকনর মন্দির
— মন্দির গাংত্র পৌর পণিক ও রায়গণ-২৩ ভবনভর বিচিত্র
দুর্ভাবলী উৎসর্গ।

”

”

কিরীটেশ্বরী মন্দির

— বর্জয় রন ধন-২৩ প

”
মিশ্রদাবাদ

হাকারদ্রাবারী

— হামান শ কর্কক ২৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নিৰ্মিত। নবাবী
অবস্থানে যে প্রাসাদ দৈতরী হয়েছিল তার নাম ইমাদাবাদ।
তারই অনুকরণে এটি নিৰ্মিত। এর মধ্যে মূল্যবান চিত্র,
মুদ্রা আশ্চর্যজনক এবং এখানকার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র
সজ্জিত আছে।

”

বড়নগর

ভবানীশ্বরের মন্দির

— আটকোণাকৃতি; রাণী ভবানী কর্কক প্রতিষ্ঠিত।

”

শাহনগর

জোড়া শিব মন্দির

— একজোড়া মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

”

চন্দনবাটী

শিবমন্দির

— পলায়ুগীয় বলে অনুমিত।

নদীয়া

কাঞ্চনপল্লী

কৃষ্ণরায়র মন্দির

— নহরখানা। সম্রত আউলা মন্দির।

”

কুজিয়া

গৌর-নিতাই-এর মন্দির

— দালাল মন্দির; পেটলিশিখর।

”

কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর রাজব ডী

— রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্কক নিৰ্মিত।

রোমান কাঞ্চলিক গির্জা

— খৃষ্টানদের প্রার্থনা কেন্দ্র।

আনন্দময়ীর মন্দির

— চারচালা; বর্তমান বিধ্বস্ত।

”

তেহটু

কৃষ্ণরায়র মন্দির

— জোড়বাংলা; অলংকরণযুক্ত।

মুন্সিফবাস

দিগ্গনগর

দৌগাছি

পালিপাড়া

"

বামনপুকুর

"

বীরনগর

"

মাটিয়ারী

"

মায়াপুর

"

শান্তিপুর

"

"

শিবনিবাস

"

রংঘরেশ্বর শিবমন্দির

শিবমন্দির

পালিপাড়ার মন্দির

বজ্রালাতিবি

রাধাকৃষ্ণের মন্দির

কৃত্তেশ্বর শিবমন্দির

যোগপীঠ মন্দির

শ্রীমঠদেব মন্দির

জলেশ্বর মন্দির

তোপখানা মসজিদ

রাজুর জেশ্বর শিবমন্দির

— অলংকরণবহুল—দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা।

— টেরকোটার সজ্জা; ধ্বংসপ্রাপ্ত।

— রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাসলীল সূক্ষ্ম অলংকরণ; জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা; নদীয়ার শ্রেষ্ঠ মন্দির।

— বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্থল।

— জোড়বাংলা, অলংকরণমুক্ত—কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দেবদেবীই প্রধান।

— চারচালা মন্দির, পৌরাণিক ও সামাজিক অলংকরণ বহুল।

— সুউচ্চ, অঙ্গশিখর যুক্ত; চৈতন্যলীলার অলংকরণ।

— টেরাকোটা সজ্জা যৎসামান্য।

— পোড়ামাটির অলংকরণমুক্ত—কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের দৃষ্টাবলী, বন্দুকধারী সাহেব ও সামাজিক দৃষ্টাবলী।

— সম্রাট আবুলজাজীর রাজত্বকালে তৈরী।

— স্থাপত্যে মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। খিলানগুলি গথিক-রীতি, আটকোণ ভিত্তিবেদী; অলংকরণ নেই।

— স্বাপত্যশৈলীরেত অভিন্ন—প্রাচ্য ও পশ্চাচ্চ্য শিল্পকলার
একত্র সমাবেশ। উচ্চতা ১০৮ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০৫ ফুট।
নির্মাণকাল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। নাট্যমন্দিরে বাংলা ও ছত্রিশ
শৈলীর সমন্বয়।

— আটচালা; দক্ষিণমুখী, মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির অপরূপ
সজ্জা—রাখাফণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা যেরকম আরম্ভ করে
সমগ্র জীবনের চিত্র। নির্মাণকাল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ।

— আটচালা; অলংকরণযুক্ত পূর্বমুখী ইটের তৈরি মন্দির।
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

— ইটের তৈরি দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দির। পোড়া মাটির সজ্জা
নিবন্ধ। উচ্চতা ৩৫ ফুট। নির্মাণকাল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ।

— আটচালা; পশ্চিমমুখী মন্দির—পোড়া মাটির সজ্জা আছে।
— দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির, অলংকরণ নেই।

— অ'মলকযুক্ত পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির; নির্মাণকাল
১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। তেমন কোন অলংকরণ নেই।

— নির্মাণকাল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ; উচ্চতা ৩০ ফুট। অলংকরণের
প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে। চারচালা মন্দির এবং গঠন বৈচিত্র্য
উল্লেখযোগ্য।

— পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির; গম্বুজাকৃতি; নির্মাণকাল

”	অমরগিহি
”	অগ্গবল্লভপুর
”	আসত্তা
”	গড়ভবানীপুর
”	নিজবালিয়া
”	বামপুর
”	নগতানপুর
”	বামেশ্বরপুর

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ। উচ্চতা ৩০ ফুট। উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার অলংকরণ বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

মহানগাপাল ভ্রীউর মন্দির—দক্ষিণযুগ্মী আটচালা মন্দির। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। উড়িষ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। টেরাকোট। অলংকরণের সমারোহ। হাওড়া জেলার সর্বপ্রাচীন দেবালয়।

— ইট ও পাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি। উচ্চতা ৭০ ফুট এবং তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট। বিগ্রহ পাথরের নয়, নিমকাঠের এবং নীলরঙের। বিচিত্র গঠন ভিস্মায় এবং স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য এই মন্দির বাংলার তথা ভারতের গৌরব।

— ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। পঁচিশটি চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি ৭০ ফুটের বেশী উঁচু। মন্দিরের গায়ে টালির উপর নানা দেবদেবীর উৎকীর্ণ মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

— স্থাপত্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য না হলেও, দেবতার মাহাত্ম্য প্রচুর যাত্রীর সমাগম হয়।

— নয়চূড়া বিশিষ্ট বিরাট এই মন্দির ১৮৩৫ সালে নির্মিত। এহেন কারুকার্য খচিত মন্দির এদেশে বিরল।

— হাজি মহম্মদ মহসীন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অট্টালিকা নির্মাণ করান। দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত।

— খৃষ্টানদের আদি উপাসনা মন্দির। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে গিজাটি

মন্দির

দেবালয়

মুখাভিষ্কা

ভারকেশ্বর

মহানাদ

কুগলী

বাগুলা

পার্শ্বগীতিকা তৈরি করাই ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে যুগল
কান্তদেবে চাকরি ভাঙাই হলেও সত্যটি জাহাঙ্গীর
খানীন্দ্রদেবের আদেশ লেন। এটিও দর্শনীয় বস্তু।

— নয়াটি হুড়। বিশিষ্ট মিন্দটি কাককায়া খিচিৎ। ১৯৯২
খ্রীস্টাব্দে তৈরি।

— অট্টালিকা মিন্দর—পোড়াঘাটের অজ্ঞাবরণের কাক
বিহীন। রাম রামের যুদ্ধ এবং নৌকা বিজয় প্রভৃতি
যুদ্ধ অলংকরণ প্রভৃতির দ্বারা রচিত।

— অট্টালিকা মিন্দর। এক্ষণে ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে
হুড়লীতে প্রাপ্ত নেই। মিন্দরের ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে
বর্গাকার গোললে ৪৪ সারি হুড় পোড়াঘাটের শিল্পকার্য
প্রাপ্ত।

মিন্দরের খুঁটিগুলিতে যে ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪
এবং ভৌল প্রকাশিত তার তুলনা নেই

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। রাম রামের যুদ্ধের দৃশ্য
ইউরোপীয় কাছাকাছি, নৈজামুলের দৃশ্য, পোড়াঘাট, লক্ষ্মণ-
কারী অথ প্রভৃতি চিত্রাবলী—তৎকালীন ১৮৫৩-
খ্রীস্টাব্দে একটি ছবি পাওয়া যায়।

— মিন্দরগুলি হুড়দেব মিন্দর হুড়দেব দর্শন

”	মিন্দর	নবরত্ন মিন্দর
”	মিন্দর	রাজেশ্বরের মিন্দর
”	বালুকাল	রামরামভট্টার মিন্দর
”	ভগবতীপুর	মালাইটামের মিন্দর
”	কুম্বপুর	অট্টালিকা মিন্দর
”	দেবিশ্রাম	১৮৫৩ মিন্দর

"

গুড়াপা

নন্দদুলালজীউর মন্দির

করিয়া দেয়। অধিকাংশ মন্দিরের অলংকরণ হচ্ছে বর্গাকার প্যানেলের মধ্যে ফুলের চিত্র।

— মন্দিরটি আটচালা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। প্রবেশপথে খিলানের উপর বর্গাকার প্যানেলে ফুলের চিত্র এবং ধামের উপর দেবদেবী ও কবিকল্পর অসংখ্য চিত্র অলংকৃত। শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে এগুলি প্রশংসার দাবী রাখে।

চকিশ পরগণা

সুন্দরবন

ভটার দেউল

— মন্দির অতীব প্রাচীন। নির্মাণকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শীর্ষদেশ ভেঙে পড়লেও মধ্যাংশ পর্যন্ত অটুট আছে। গভীর গায়ে অলংকরণের সমারোহ আজও চোখে পড়ে।

"

জয়নগর

আটচালা মন্দির

— আয়তনে উল্লেখযোগ্য না হলেও অঙ্গসজ্জা ও মিম্বুখ দৃশ্য পরিকল্পনায় অদ্বিতীয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল।

"

রত্নপুর

অমরপুর মন্দির

— সপ্তদশ শতকে নির্মিত এই মন্দিরটির গায়ে পদ্ম, পাখি ছাড়াও রামায়ণের বহু আলোচ্য সঙ্গীতি। মন্দিরটি আটচালা বিশিষ্ট।

মন্দির বাজার (পাটদহ) ---

কেশবেশ্বরের মন্দির

— মন্দিরটি আটচালা এবং নির্মাণকাল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ। গঠনপ্রকৃতি বিচিত্র। দৈর্ঘ্যের তুলনায় দেওয়ালের

১	২	৩
”	বাগ্‌য়ালী (আমতলা)	রাধাবল্লভ ভীটর মিন্দর
”	ধাডুকাঁড়রা	রাগমঞ্চ
”	হালিগাহর	নন্দিকেশোরের মিন্দর
”	ধড়পহ	শ্যামসুন্দরের মিন্দর
”	কাঁচাকাপাড়া	কৃষ্ণবাই মিন্দর

৪

উক্ততা কম আবার দেওয়ান ও আসানের তুলনার
আজ্ঞাদানও কম। এই ত্রুটি বিবৃতিত সত্ত্বেও অঙ্গসজ্জা ও
অভিনবরত্বে প্রশংসার দাবী রাখে।

— মিন্দরটি দক্ষিণমুখী এবং আঁটচালা বিশিষ্ট। একশা
এটি সুসজ্জিত ছিল। ফুলের নক্ষত্রাকাটা ও চুব্বালির
ছটি সুন্দর ফুলের তোড়া দেখা যায়।

— গঠনশৈলীর দিক থেকে মনোরম এবং অলংকরণ
শোভিত। এহেন অপূর্ব রাসমঞ্চ চকিরা পরগণায় আর
কোথাও দেখা যায় না।

— মিন্দরটি আঁটচালা এবং গঠনশ্রুতিত রাসমঞ্জর্যপূর্ণ।
১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। পোড়ামাটির
অলংকরণের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে।

— অভিনবরত্বে, বৈচিত্র্যে ও সম্বন্ধিতে দৃষ্টিশষ্মাগের মিন্দর
শিল্পচর্চার এক উজ্জ্বল সাক্ষর এই মিন্দরটি। কুড়ি
ফুট এই মিন্দরটি আঁটচালা বিগনিষ্ট এবং ১৭৫১
খ্রীস্টাব্দে চুনায় পারয় দিয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল।

— মিন্দরটি উচ্চতায় ৭০ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট এবং
চারিদিক সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। মিন্দরের সামনের
দেওয়ানে পোড়ামটির বড় বড় পদ্মফুল।

সাইবান।

”

দক্ষিণেশ্বর

মৌদিনিপুর

মৌদিনিপুর

তমলুক

”

রক্তাপুর

”

গড়বেতা

”

কেদারকুণ্ড

”

কেশিয়াড়ি

”

হট্টনগর

৩

নন্দদুলালের মন্দির

ভবতারিণীর মন্দির

জিহ্মুহীর মন্দির

বর্গভীমার মন্দির

খড়েকেশ্বর শিবমন্দির

সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির

চন্দ্রালেশ্বর শিবমন্দির

সর্বমঙ্গলার মন্দির

হটেস্বর শিবমন্দির

৫

— মন্দিরটি সমস্তল ছাদ বিশিষ্ট, পূর্বমুখী এবং মোকা খেত-পাণ্ডরের।

— রাণী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি নবরত্ন বিশিষ্ট।

— তেমন কোন শিল্পবৈশিষ্ট্য নেই।

— ১০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি বৃদ্ধেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। শিল্পনৈপুণ্য ও পূর্ব

— উভয়টির মধ্যেই স্থাপত্যরীতিতে গঠিত।

— মন্দিরটি দুইটুকু এবং উত্তরমুখী এটিও বেথদেউল

স্থাপত্য রীতিতে গঠিত, মন্দির সন্ধ্যা ভগ্নমোহন

ইটের তৈরি।

— মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং মাকড়া পাথরের তৈরি

— মন্দিরটি দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরে উড়িয়া স্থাপত্য

রীতিতে নির্মিত। সন্ধ্যা ভগ্নমোহন ও তৎসংলগ্ন

বারোহুয়ারী নাটমন্দির, মন্দিরের গায়ে দুটি

মিথুনদণ্ড। সম্ভবতঃ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে এটি তৈরি।

— পশ্চিমমুখী মন্দিরটি ইটের তৈরি। সন্ধ্যা ভগ্ন-

মোহন ও নাটমন্দির, মন্দিরের চড়ার বৈক.

আমলক ও প্রপর তিনটি কলস ও প্তাকাদণ্ড

১	২	৩
বিক্রয়	গোবৃন্দালগর	গোবৃন্দাটোদের মন্দির
"	সেগোবৃন্দালগর	সূর্যমন্দির
"	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর মন্দির
"	"	লালকীর মন্দির
"	"	মন্ডেলপুর শিবমন্দির
"	"	রাগমঞ্চ
"	"	মদন মোহন মন্দির
"	"	রাধাশ্রাম মন্দির
"	মুর্তিগির্জা	প্রস্তর দেউল
"	বহুলাড়া	সিদ্ধেশ্বর মন্দির
"	উদ্বিহর	ম্যাংডুপুর ও শৈলেশ্বর
"	"	একেশ্বর শিবমন্দির

- ৪
- লাকুটেরাট্ট পাথর নির্মিত, পূর্বমুখী এবং পাঞ্চরত্ন মন্দির ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল।
  - বজ্রমাল বিধবস্ত।
  - জোড়-বাংলা; বহুল অলংকরণযুক্ত।
  - চারচালো কিস্ত একচুড়া।
  - বীর হাথীর কর্কট প্রতিষ্ঠিত; মন্দিরশীর্ষে আয়তাক ও কলস স্থাপিত।
  - অভিন্ন দেবমোহ।
  - গোড়াবাটির অলংকরণবহুল।
  - গজরত্ন।
  - মন্দির স্থাপত্যে উড়িষ্যা প্রভাব; আদলে রেখ দেউল।
  - পুষ্ক অলংকরণের প্রাচুর্য এবং বেদর ও নাগরবীতির অর্ধ মিলন ঘটিছে এই মন্দিরে এবং এটি খাজুরাহের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।
  - উড়িষ্যা স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব, ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে মন্দির দুটি নির্মিত হয়েছিল।
  - পীঠা দেউল। পশ্চিমমুখী এই শিবমন্দিরটি প্রাচীর বেষ্টিত। উচ্চতা ৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ১৮ ফুট। এরকম বিশাল স্তম্ভের মন্দির বাংলাদেশে আর নেই।

পাত্ৰসাহস

সাত্ৰাকোণ

হাড়মাসড়

সোণামুখী

ছাতন

দুবরা জুপ

কেন্দ্ৰী

বীরভূম

কলেশ্বর

ঘুরিষা

ডাটুক

বক্রেশ্বর

ভাণ্ডার বন

কালজয় শিবমন্দির

রামকৃষ্ণজীউর মন্দির

দেউল

শ্রীধর মন্দির

মোলেশ্বর শিব মন্দির

বক্রেশ্বর শিব মন্দির

রাধাবিনোদ মন্দির

কলেশনাথ শিবমন্দির

রঘুনাথজীর মন্দির

ডাবুকেশ্বর শিবমন্দির

বক্রনাথ শিবমন্দির

বিভাগীর শিবমন্দির

— রেখমেন্ডেল ; চারিদিকে ঢালু ছাদের প্রদক্ষিণ দাখান

পরে যুক্ত হওয়ায় এটিকে একবৃত্ত মন্দির বলে মনে হয় ।

— উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই ।

— কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত ।

— পোড়ামাটির কারুকর্ম্য ।

— উড়িষ্যার প্রভাব প্রতিফলিত ।

— চতুর্ভুজা বৈশিষ্ট্য ।

— মন্দিরের গাভন বাংলাদেশের নববৃত্ত মন্দিরের মত এবং

মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির প্রচুর অলংকরণ । সম্ভবতঃ

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল । এই স্থান

গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেবের আবাসস্থল ।

— মন্দিরটি নববৃত্ত এবং আটচালা । সংস্কারের ফলে

অলংকরণ প্রায় বিলুপ্ত ।

— পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত ।

— প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী ১২৮৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত ।

— বাংলা এবং উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতির মিশ্রন হয়েছে এই

মন্দিরে । মূল মন্দিরটি বৃহৎ । ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এটি

নির্মিত ।

— স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য নেই ।

১
বীরভূম

২
মহলা

১

হটাতা

১

কবিতামঞ্জর

৩

মহেন্দ্রনাথ মিন্মিন্দ

জ্যোতিষনাথ মিন্মিন্দ

মহেন্দ্র

৪

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

— প্রভুর নিমিত্ত ।

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

১

বঙ্গীয়

২

কৌশল

৩

কৌশল

৪

কৌশল

৫

কৌশল

৬

কৌশল

৭

কৌশল

৮

কৌশল

৯

কৌশল

১০

কৌশল

১১

কৌশল

১২

কৌশল

১৩

কৌশল

১৪

কৌশল

১৫

কৌশল

১৬

কৌশল

১৭

কৌশল

১৮

কৌশল

এছাড়া বিভিন্নস্থানে রয়েছে অসংখ্য গির্জা

সংস্কৃতের বর্ণনা, এবং এর সাহায্যে ব্যক্তিগত

আট শতকের বর্ণনা অনেক মনে করেন।

উল্লেখযোগ্য হল সান্সনের বর্ণনা ও উল্লেখ্য বর্ণনা

বৌদ্ধ ভাষিকেরা, অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, বিশ্ব

গণেশ, সূর্য, ধর্মরাজের নানা আকারের চিত্র, সিন্ধু

বর্মহানের বিশিষ্ট পুরাণ, গঙ্গাচক্র, সূর্য

আমলক কঙ্গ, বৌদ্ধ ও পণ্ডিত।

সংস্কৃতের উল্লেখ্য বর্ণনা—মার্ক ৪২, উল্লেখ্য উল্লেখ্য

সংস্কৃতের উল্লেখ্য বর্ণনা ও সংস্কৃতের উল্লেখ্য

পড়েছে বলে মনে হয়।

সংস্কৃতের উল্লেখ্য বর্ণনা ও সংস্কৃতের উল্লেখ্য

নৌতে মহারাজী ভিত্তি এবং প্রতিষ্ঠা

সৌন্দর্যে আত্মনীয়।

সৌন্দর্যে আত্মনীয়, সৌন্দর্যে আত্মনীয়

উল্লেখ্য বর্ণনা এই অংশে বর্ণনা

নয়টি বর্ণনা, আরও সিন্ধু-মহা-সিন্ধু

— ধর্মরাজ ভিত্তি

উৎসব ও অনুষ্ঠান-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বণ বা ধ্যানধারণা আখ্যা বৈদিক আচারভুক্ত নয়। উত্তর ও মধ্যভারত থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে আখ্যা সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে অনেক পরে এবং পূর্বভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এককালে একভাবে হয়নি। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাস অনেক আছে (Spread of Aryanism in Bengal - D. C. Sirkar)। এ থেকে এটুকু আভাস পাওয়া যায় যে মির্জাপুর অঞ্চলে প্রথম আখ্যা বসতি গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আখ্যাসংস্কৃতির ধারা উত্তর বঙ্গে এবং মগধে, পরে আধুনিক আসামে, প্রাগ জ্যোতিষপুর) এর ক্রমবিস্তার ঘটে। পাটলিপুত্র থেকে গৃহ্যপুত্র চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত নন্দবংশ ও মৌর্যবংশের রাজারা যে বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মন্দির মির্জাপুর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ অনুমান সত্য বলে মনে হয়। অতঃপর দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার প্রদেশ অনেকটা আখ্যায়ীকৃত হলেও বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার কেবল আখ্যা সংস্পর্শ ঘটেছে; প্রকৃত আখ্যায়ীকরণ দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে আবার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রথমে আখ্যায়ীকরণ আরম্ভ হয়েছে, অতীত অংশে অনেক পরে আখ্যাসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত আখ্যাসংস্কৃতির প্রসার বাংলাদেশে এই ধারায় হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন—প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পরে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ষট্ শতাব্দী থেকে পশ্চিমবঙ্গে আখ্যাসংস্কৃতি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রমাণ পাওয়া যায়।

আখ্যা সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গে অনাখ্যা সংস্কৃতির একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানা স্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি কিন্তু কৃষিকর্মের উন্নত মর্যাদা আখ্যা সংস্কৃতির দান। আখ্যাসংস্কৃতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হওয়ার পরেও সর্বত্র ব্যাপকভাবে হয়নি। বড় বড় বনময় অঞ্চলগুলি যেমন বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর মির্জাপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা কতকটা বিচ্ছিন্ন স্থানের মত ছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠী-পতিরা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং উপরের সিংহাসন বদল হলে তারা নামেমাত্র আনুগত্য স্বীকার করতেন। হিন্দুযুগ ছাড়িয়ে মুসলমান যুগে এমন কি ব্রিটিশ যুগের প্রথম পর্ব পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গে

অনার্য্য সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং কয়েকটি অঞ্চলে তার প্রাধান্য অনুভব করা যায়। চণ্ডীভৈরব কুদ্রাবড়ম প্রভৃতি নানা রকমের বন-দেবতার উৎসবের প্রচলন তাই আজও এইসব অঞ্চলে বেশী। ঠিক পরবর্ত্তীকালে স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোত। তারই প্রকাশ হিসাবে বিষ্ণুর গুরুধ্বজ, মকরধ্বজ, শিবের বৃষধ্বজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধ-মূর্তি পূজা ও ভূপ প্রতীক পূজা রাঢ়ের একাধিক জায়গায় স্থান পেয়েছে এবং এই সব ধর্মচারণ ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রামাদেবতা রূপে রূপায়িত হয়েছেন, যদিও বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের জন্য শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা বৌদ্ধ মূর্তিগুলিকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করেছেন এবং জনমানসে বিশ্বাস আনার জন্য দেওয়ালের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর উপস্থাপনা করা হয়েছিল। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামাদেবতা হওয়ার ফলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে গ্রাম দেবতার সঙ্গে গ্রামদেবী থাকতেন অথ ১৭ পুরুষ দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রী দেবতা। রাঢ়ের গ্রাম-দেবতা ধর্মের সঙ্গে থাকতেন তার কামিণী। কামিণীদের নানারকম নাম আছে। এই কামিণীরাই ক্রমে শক্তি ও তান্ত্রিকধর্মের প্রভাবে গ্রামাদেবতা কালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি হয়েছে বলে মনে হয়। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্মঠাকুর ও শিবপূজাকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে লোকউৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে মনসা পূজার প্রচলন বর্ধমান অঞ্চলে সর্বাধিক। তাছাড়া বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে মনসাপূজা ও ঝাঁপান উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে তিনি পূজিতা। কোথাও বিষহরি, কোথাও কঙ্কনাগ কোথাও নল্লনাগ আবার কোথাও বা ঝাঁকলাই, জগৎগৌরী ও মনসা। বাংলাদেশে প্রাগ্‌আর্য্য ও আর্য্যোত্তর যুগ থেকেই মনসা পূজার প্রচলন ব্যাপক ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নদীবহুল বাংলাদেশে সর্পের প্রাদুর্ভাবে ও সর্পদংশনের আতঙ্ক ও সর্পবিষ প্রতিরোধ চিন্তায় মনসা পূজার প্রবর্তন হয়। বৌদ্ধযুগেও মনসা জাঙুলী বা জাঙ্গুলী নামে পূজিতা হতেন। আর্য্যোত্তর যুগে মনসা দেবীর বিষ্ময়কর প্রভাব মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রতিফলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে মনসা অযোনিসম্ভূতা কশ্যপমুনির মানস কন্যা।

আভ্যন্তরীণ সংঘাতে—আর্য্য-অনার্য্য-শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সংঘাতে—ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-ইউরোপীয় ইত্যাদির সমন্বয়ে

বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচালী আর তর্জায়, যাত্রাভিনয়ে আর ধর্মঠাকুরের গাজনে, কবিগান আর খেউড়ে। খাটি বাঙালী গানের ধারা চলতে থাকে কীত্তন ও বাউপে, জারি, সারি, ভাটিয়ালী—বেদগানে আর শ্যামা সঙ্গীতে। লোকসাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন মেলে গীতিধর্মী পল্লীগীতায়।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব পল্লীগীতি। গাথা, পাঁচালীগান প্রকৃতি উত্তরবঙ্গের এক অমূল্য-সম্পদ। বিখ্যাত ডাওয়াইয়া গান মুখ্যতঃ রাজবংশীদেরই অবদান। পাঁচালীগানও উত্তর বঙ্গের সর্বত্র সমাদৃত। পাঁচালীগান সাধারণতঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের একমাত্র দেবী বিষহরি বা মনসাদেবীর পজার আঙ্গিক অনুষ্ঠান। আবার এই পাঁচালীগানই রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনকাব্য! এই গানের সূত্র ধরেই নিজেদের সামাজিক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। সমাজের যানি প্রকাশ্যভাবে আলোচনার যোগ্য নয় তা সাধারণতঃ গানের মাধ্যমে প্রচার করে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মূল বিষহরি পাঁচালীগান থেকে আর এক ধরনের পাঁচালী রচনাও আসর করে গান করা হয়ে আসছে। একে বলা হয় রঙ পাঁচালী। রঙ পাঁচালী সাধারণতঃ সামাজিক চিত্রের সঙ্গীতরূপ। যুদ্ধপর্বসময় থেকে এই রঙ পাঁচালীরও রূপান্তর ঘটে। প্রায় ওই সময় থেকে মহুড়া যাত্রাগানের অনুরূপ পালারচনা ও অভিনয়ের আসর বসানো হয়। রাজবংশীদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে প্রধান হলেন বিষহরি বা মনসাদেবী। বস্তুতঃ মনসাদেবী শুধুমাত্র সর্পাতঙ্কই দূর করেন না, ইনি সব রকম ব্যাধি, যন্ত্রণা ও শারীরিক পীড়া নিরাময় করেন। গ্রামের সার্বিক মঙ্গলের দায়িত্ব দেওয়া থাকে গ্রামঠাকুরের উপর।

বিভিন্ন ভাষাভাষীর অধিবাসিদের নিয়ে দার্জিলিং জেলা। কাজেই এই জেলার সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ ও রেখা নির্মাণ করা দুঃসাধ্য। অবশ্য সমস্ত উত্তরবঙ্গের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটা পশ্চিমবঙ্গের অগ্রান্ত অঞ্চলের থেকে স্বতন্ত্র। উত্তর বাংলার এই সংস্কৃতি জানতে হলে সমগ্র অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্তমানকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্থান পতনের বিশদ বিবরণ অনুধাবন করা প্রয়োজন। উত্তর বাংলার গ্রামীণ ও শ্রমনির্ভর জীবনধারণই এই-সংস্কৃতির মূল উৎস। নেপালী সম্প্রদায় অধ্যুষিত পার্বত্য শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলির দৈনন্দিন জীবনযাপনের আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বাদ অপূর্ব হলেও সমতলের জীবনধারার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই

এবং তার সংস্কৃতির যে ধারাটি বয়ে এসেছে তার রূপান্তর একেবারে ঘটনি বললেই চলে। তার কারণ হিসাবে তাদের অবকাশ কম থাকা যায়। মূল সংস্কৃতির ধারাটি এসেছে পশ্চিম নেপালের পার্বত্য অংশ থেকে। পল্লী গীতি ও পল্লীনাচের মধ্যে হিন্দুধর্মের কাহিনীগত বিকাশ এবং পর্বতের বন্দনা ও গুণগান ছাড়া বিশেষ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

নেপালী সম্প্রদায়ের প্রধান লোক উৎসব হোল—তিওহার। কালীপূজার পাঁচদিন আগে থেকে এই উৎসব শুরু হয়। প্রথম দিন কুকুর তেওহার অর্থাৎ রাস্তাঘাটের কুকুর ধরে ফুলের মালা পরিয়ে ভাল ভাল খেতে দেওয়া। দ্বিতীয় দিনে কাক তেওহার অর্থাৎ কাকের আপ্যায়ণ। অনুরূপভাবে তৃতীয় দিনে গাই বা গরুর তেওহার এবং উপকারী জীবজন্তুকে নিয়ে আরও দু'দিন তেওহার হয় এবং কালীপূজার দিন এর সমাপ্তি ঘটে। দেওশি বা দেবশ্রী নেপালী সম্প্রদায়ের আর এক জনপ্রিয় উৎসব। একজন গান করে আর সমস্ত লোক গানের প্রতি চরণের শেষে দেওশিরে বলে গানে তাল দেয়। এই উৎসবে সাধারণতঃ বলিরাজার উপাখ্যান গীত হয়ে থাকে। শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপন নেপালীদের একটি নিষ্ঠায়ুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বৌদ্ধ খ্রীষ্টান নেপালীরাও অত্যন্ত ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করে। চৈতের গাজন নেপালীদের কাছে ধর্মানুষ্ঠান বহির্ভূত ব্যাপার; কিংবা দেবীপূজা সম্পর্কেও নেপালীরা আগ্রহী নন। বাঙালী হিন্দুরা পূজার্তনার সঙ্গে সঙ্গে শিবকে যেমন নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সুখঃখের সঙ্গী করে তুলেছে, নেপালীরা তা করেন নি বলেই শিবের নামে নেপালী লোকগাথা নেই। তরাই-এর চা শ্রমিকেরা জাতিতে মুণ্ডা, ওরাও, কোরায়া। এদের উপাত্ত দেবতা সূর্য নারায়ণ বা সূর্য। এছাড়া তাদের কোন ধর্ম-বোধ নেই বা ধর্মের অনুষ্ঠান নেই। সিংবোডা বা বীরহোড় নামে যে দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় তা বস্তুতঃ মাঠের বা বনের দেবতা। তরাই-এর আদিবাসী নাচ ও গান আর এক আকর্ষণীয় বস্তু। সাধারণতঃ সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে সাঁওতাল পল্লীতে এগুলি অনুষ্ঠিত হয়। বছরের বিশেষ কোন পরবের দিনে গ্রামের এক প্রান্তে কিংবা বনের ধারে গিয়ে সাঁওতাল মেয়ে ও পুরুষ জমা হয় এবং হাঁড়িয়া খেয়ে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে ফাগুয়া এবং বীরহড় পরবই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাঠে ফসল কাটার সময়ও সাঁওতাল নরনারীরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেটা প্রায় নবান্ন উৎসবের মত। নাচ ও গান প্রতিটি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। চৈত্রমাসে চা শ্রমিকদের মধ্যে যে উৎসব

হয় তার নাম চৈত্র দাশার। মাদার গাছের ডাল ভেঙে প্রত্যেক নরনারী একটা করে দণ্ড গ্রহণ করে এবং সেই দণ্ড হাতে নিয়ে তিনদিন ধরে তারা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ফেরে। রাত্রিতে নারী পুরুষ সকলে একত্রে নাচগান করে। এই সময় যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অবাধ মিলনের সামাজিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়। দশেরা উৎসবও চা শ্রমিকদের আরও এক প্রিয় উৎসব। নাচগান পালাক্রমে তিনদিন চলে; অনেকটা অষ্টগ্রহব্যাপী নাম সংকীর্ণনের মত।

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আজ্জমান-ই-ইসলামিয়া। গোড়ে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাবে ইসলাম সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও মাসদহ হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মচর্চার এক উল্লেখযোগ্য পীঠভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন ছাড়াও হলান্দ মিশ্র, রূপসনাতন, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনন্দন, বীতশোক, রামাইপণ্ডিত প্রভৃতি জ্ঞানীশুণীর সমাবেশে এই জেলায় প্রাচীন শিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠে। মালদহের উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ প্রভৃতির মধ্যে নাচ ও গানের প্রাধান্য অস্বাভাবিক কিছু কম নয়। এই জেলার লোক সংস্কৃতির মধ্যে ঘুমপাড়ানী গান, পৌষ-পার্বণের ছড়া, বিবাহের গান, কৃষ্টি নামানোর গান, নতুন ফসলের গানগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে এগুলি সাধারণতঃ গায়কী গানের মধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রকাশভঙ্গি। লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রত উদ্‌যাপন, মঙ্গলচণ্ডী, সন্ধ্যাপূজার উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘ভাজো’ হলেন ফসলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভাদ্রমাসে দশদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ঐতের উদ্‌যাপন। দশম দিনে ভুট্টাগাছের সঙ্গে কলাই-এর বিবাহ অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও মেয়েদের মধ্যে আরও বহু প্রকারের ব্রতানুষ্ঠান আছে। আর এই ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সাধারণতঃ দৈনন্দিন ও সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী। এমনি করেই বয়্যাই, নাইকোরী, পাইকোরী প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে ‘আলকাপ’ নামে এক ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান পাওয়া যায় যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মমত আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির নির্বিচার বর্ণনা থাকে। মালদহের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই আলকাপ গান সর্বসাধারণের খুব প্রিয়। ছোটখাটো সমসাময়িক ঘটনা, নানাপ্রকার রঙ্গ-বাঙ্গ ও কৌতুক এবং উপদেশাবলী দিয়ে আলকাপ গান মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রচিত হয়ে থাকে। যদিও মুসলমানরাই এর রচয়িতা—তবুও আসর বন্দনা ও গানের ভিতরকার প্রয়োজনীয় অংশে হিন্দু দেবদেবীর সাক্ষাৎ প্রায়শঃ ঘটে। এর পরেই উল্লেখ করতে হয়

মালদহের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি গম্ভীরা। যদিও গম্ভীরা গানকে বর্তমানকালে বৈঠকী ও ফ্যাশনদ্রুস্ত গানের রূপ দেওয়া হয়েছে—তথাপি গম্ভীরা লৌকিক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঙ্গমাত্র। চৈত্র উৎসব ও গাজনের সময়ে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে পূজার আচারবিধি অনুযায়ী। কবে থেকে গম্ভীরা গান চৈত্র উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়েছে তার ইতিহাসযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলে নি। তবে একথা বলা যায় যে মালদহ ছাড়া রাঢ় ও পূর্ববঙ্গে গাজনের উৎসবে যে নাচ-গানের প্রচলন আছে তার সঙ্গে গম্ভীরার কোন সাদৃশ্য নেই। রাঢ় ও পূর্ববঙ্গে গান ও নাচের কালানুক্রমিকতা নেই কিন্তু গম্ভীরার মধ্যে রয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় গম্ভীরা সম্পর্কে বলেছেন—“ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা কোশল, বাকা বিষ্ণাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীতকর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়।” এ থেকেই অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগের বাংলাদেশে যখন একদা বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে এবং মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতির অগ্ন্যতম ধারক পদাবলীর মাধ্যমে বাঙালীর ভাবময় মানবিকতা ভগবৎ লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তখনও গম্ভীরার প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। অন্ততঃ বঙ্গসংস্কৃতির অনুশীলনরত চিন্তাশীল মনীষিগণ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন বর্তমান সময়ে অবশ্য মালদহের গম্ভীরা আঞ্চলিকতার আবিলতায় আচ্ছন্ন—বাক্যবিষ্ণাস ও রচনা কোশলে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে—কিন্তু গম্ভীরার প্রাণবন্ত আজ পর্যন্ত বাংলায় লোকগীতিগুলির সমস্ত ধারার মধ্যেই প্রাচীন ও চিত্তবিমোহন। গম্ভীর শব্দের অর্থ দুই প্রকার। অনেকের মতে শিব আবার অনেকের মতে নির্জ্জন দেবগৃহ বা মন্দির। গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে অন্ততঃ এই দুই প্রকার অর্থেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। ‘দুইহাতে বন্ধি বাণী থুইল গম্ভীরে’ কিংবা ‘গম্ভীরে বসিয়া যোগী ধ্যানেন্তে জানিল’ প্রভৃতি শব্দ গঠনভঙ্গির মধ্যে স্বাধ বোধক ভাবেরই প্রাবল্য। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে গম্ভীর উৎসবের শুরু। প্রথম দিন অধিবাস অথবা ঘটস্থাপনা ও পূজারম্ভ। দ্বিতীয় দিনে ছোটরঙ গান অথবা ভক্তগণ কর্তৃক বেতের ছড়ি বা ত্রিশূল হাতে বন্দনাদি গান ও নাচ। তৃতীয় দিনে বড় রঙ অথবা নানা প্রকার শারীরিক কোশল দ্বারা বানকোড়া, শ্মশান জাগানো ইত্যাদি অনুষ্ঠান। চতুর্থ দিনে বালা বা বোলাই-গানের আসর অথবা শিব-পার্বতীর বিবাহ বা পার্বতীর শাখা পরিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পালাগান। এই আসর একাদিক্রমে কয়েকদিন ধরে চলতে পারে

এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত কুংসাকাহিনী কিংবা গোপন প্রেমের কাহিনীর সাড়ম্বর বর্ণনাও থাকতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচারে গম্ভীর ছিল অত্যন্ত মাধ্যম।

লোকসংস্কৃতিতে মালদহের সঙ্গে পশ্চিমদিনাজপুরের খুব একটা পার্থক্য নেই। সেখানের মত গম্ভীর, আলকাপ প্রভৃতির চর্চা এই জেলায় কোন কোনও ক্ষেত্রে নজরে পড়ে। এই জেলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে রাজবংশীদের অবদান যেমন পৃথক করা যায় না তেমনি আবার এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ধারাকে জেলার মান হিসাবে নির্ণয় করা চলে না। বসতি বিস্তারের বৈচিত্র্যহেতু এই জেলার সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে এবং পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব এনে পড়েছে। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান, ছড়া, ব্রত উদ্‌যাপন হৈয়ালী, ধাঁধা প্রভৃতিতে প্রভাব রয়েছে অবিভক্ত বাংলার রংপুরের।

কোচবিহারের আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবতার অর্চনাবিধির মধ্যে সঙ্গীত রচনা, নৃত্য প্রভৃতির আধিক্য লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই এরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের নানারূপ সমস্যা সম্বল বিষয় এবং তার প্রতিকার হিসাবে দেবানুগ্রহের জন্য ব্রত উদ্‌যাপন, সংগীতাদির প্রচলন আছে সর্বত্রই—যেমন পথের পূজা। কোচবিহারের রাজবংশীদের মধ্যে এই পূজাকে বলে অথাই পথাই পূজা। ব্রত উদ্‌যাপন বিধির মধ্যে কিছুটা দক্ষিণ বঙ্গীয় ব্রতবিধির প্রচলন আছে এবং ব্রতের শেষে কথা শোনার রীতিও প্রচলিত এবং প্রত্যেক ব্রতের কথা বা উপাখ্যান আছে। বিশেষ কোতুলোদীপক ঘটনা হোল এই যে ব্রত উদ্‌যাপন শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রয়োজনবোধে পুরুষদের মধ্যে ব্রত উদ্‌যাপনের প্রথা উত্তরবঙ্গে আছে। যেমন রাতকানা, ফেঁড়া বা ঘা, পাঁচড়া কিংবা বাতের বাখা নিরাময়ের জন্য 'অঙ্গনা'র ব্রতকথা প্রচলিত আছে।

কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ 'ভাওয়াইয়া' ও 'চটকা' গান। ভাওয়াইয়া গান সাধারণতঃ করুণারসের স্বরূপ বাজনার্মিত লোকগীতি। কোচবিহারের পল্লী প্রান্তরে মাঠে ঘাটে সর্বত্রই এই গান শোনা যায়। প্রেমের মুখ্য বিষয়বস্তু এবং প্রেম অবলম্বন করেই সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার বিভিন্ন ধারা সুপরিষ্কৃত হয়ে উঠে এই ভাওয়াইয়া গানে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ভাওয়াইয়া গান শুধুমাত্র কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথাভাষাতেই রচিত হয় না, সময়ে সময়ে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাতেও ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়ে থাকে।

১৫ক গান সহ বংগ চৌলবস এবং সরস কঠিনবী নদেই পাবা ও বংগের অঞ্চলে চটকা গানের মধ্যে অঙ্গীলতার সঞ্চার পাওয়া যায়। যেহেতু এতৎ প্রকার পর্ষদ সাধারণের মধ্যে বা সর্বত্র সময়ে চটকা গানের আসর বসে না। বিশেষ উৎসব বা উৎসবক্ষে এই গান বাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দৈনন্দিন গানের পটলন আছে এবং সাধারণতঃ এগুলি ভীতিভয়মূলক। গ্রামস্থলে বা উল্লম ফাঁদবন্দীর মধ্যে অনেকটা দৈনন্দিন গান শুন যায়। এতৎ কোচবিহারের মেচ, বংগের হুগলি অঞ্চল অবিভাগসীমার মধ্যে যুগে স যুগে ককাদোনা নামের একজন বিশেষ সঙ্গীত উৎসব ছাড়া তারা মনোহর করে না।

বঙ্গীয়ান, বৈষ্ণব, ইত্যাদি পদ্ধতিগত গান উৎসব হোল টুঙ্গী ও ভূমি গানেই হোল এই উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র অঙ্গ। ভারতীয় সময়কালে ভূমিগানের প্রথম দিন পূর্ণিমা সংক্রান্তি পর্যন্ত এবং প্রতি বছরে গানের আসর বসে সংক্রান্তির দিনটুকু হোল মূল উৎসবের দিন। এই রাস্তায়িক ভাৱ জাগরণ হলে গানের টুকু হোল স্বেচ্ছাচিত্ত মেলাবন্দীর মধ্যে কণ্ঠের তৈরি এক নারী বীর্ষি বসিয়া ও তার পরিচয় মতিলালার সম্মুখে হয়ে গানের আসর বসান। কোথাও অবর বীর্ষি ছাড়াই ভূমি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রঙীন কাগজের নান রকমের ফুলপাতা তৈরি করে মেলায় সাজানো হয়। এই প্রাচীন লোক উৎসব করে কোথাও আনুপ্রকাশ করেছিল তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় গানগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং সেইভাবেই গাওয়া হয়ে থাকে। কেউ কেউ ভূমি উৎসবকে করম উৎসব বা জাউয়া গানের সংস্করণ বলে মনে করেন। ভারত একই একা থাকলেও এদের সঙ্গে ভূমি উৎসবের আনুষ্ঠানিক কোন মিল নেই। ভূমি উৎসব ফদল ফলানোর উৎসব ফদলে সঙ্গে এই উৎসবের আগে অত্রাণ্ড নিবিড় মালায় লোকসংগীতের মত ভাৱ গানেরও একটা নিজস্ব রচনা পদ্ধতি ও সুর আছে। চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবিব সঙ্গে কুমারী মনের ভাবনা চিত্র, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম হতাশা ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি আছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়বস্তু। ঐওত ল, ভরাও পুণ্ডিত জাতির মধ্যে বর্ষাকালে অথবা হেমন্তকালে করম পরব হয়ে থাকে। অনেক পাণ্ডিতের মধ্যে এটি বর্ষা উৎসব এবং বাংলাদেশের ভূমি উৎসব তবু হিন্দু সংস্করণ। টুঙ্গুর উৎসবকাল পৌষমাস—পৌষের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলে টুঙ্গু উৎসব। এতেও সর্ব শ্রেণীর মতিলাল আনুগত্য করে এবং

প্রাচীনতাকেও সন তারিখ দিয়ে নিরূপণ করার উপায় নেই : তবে এ উৎসবের সঙ্গে নবান্ন উৎসবের একটা নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় : নতুন ধান যেমন নবান্নের প্রধান অঙ্গ তেমনি সেই ধানের তুষই হোল টুসুর অঙ্গ ।

নবান্নের ধান ভাইনুলাম দিনক্ষাপ কৈরো

তারই কুড়া রাইখ্‌লম টুসালুর তরে ।

ভাতুর মত প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা প্রত্যেকেই একটি পাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী যেমন—খই, মিড়ি, চিড়ে, তিলের লাড়ু ইত্যাদি নিয়ে টুসু উৎসবে যোগ দেয় টুসু অর্থাৎ তুষে পরিপূর্ণ নানারঙে রঞ্জিত পুষ্পশোভিত পাজটিকে সামনে রেখে তারা গান গায় : টুসু নাম নিয়ে নানাজনের নানা মত আছে । কেউ বলেন তোষলা ব্রতই হোল টুসু, কেউ বলেন তুষার শব্দ থেকে টুসু নামের উৎপত্তি অবার কেউ বলেন উঁড়িয়ার উষা বা ওষা নামের ব্রতগুলির নাম থেকেই টুসুর জন্ম । কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত উৎসবের সঙ্গে টুসুর কোন যোগ নেই । ভাতু গানের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেটি একই আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ পেল টুসু গানে এতে কোন প্রার্থনা নেই, ভিক্ষা নেই আছে শুধু আশা পূরণের আনন্দ সমবেত কণ্ঠে টুসু সংগীত পরিবেশিত হয় । সংগীতকালীন কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার রীতি নেই টুসুগানের চরণ তই বোকে তিরিশ চল্লিশও হয় তবে অধিকাংশ গানই চার থেকে দশ চরণের মধ্যে দেখা যায় । ভাতুর মত দূরী দূরীর কোন নিয়ম নেই অর্থাৎ গানটিকে পুনরাবৃত্তি না করে টানা গেয়ে যাওয়া যায় । ভাতু হোল ফসল ফলানোর উৎসব আর টুসু হোল শস্যসম্পন্ন ঘরে আনার উৎসব প্রার ফসল পাওয়ার আশায় ধান পোতার কাজ শেষ হলে সাওতালরা গ্রামের প্রত্যেক দেবদেবীর কাছে মোরগ বলি দেয় একে হারিয়ান সিম বলে আর বীজ বপন শুরু হলে ঐ দেবতাদের কাছে আর এক রকমের অনুষ্ঠান করে মে রগ ও হুদ টুসু করে তাকে এরোক সিম বলে । এটি হিন্দুদের নববর্ষের সঙ্গে তুলনীয় সাওতালদের সহেরা বা বাঁধনা উৎসব হোল ফসল পোতা শেষ হওয়ার পরব হাটাটার মতো এটি জোহরাত অর্থাৎ প্রণাম নীকুড়ায় কার্তিক মাসে এবং বীরভূমে পৌষ মাসে এই পরব অনুষ্ঠিত হয় । এটা অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের অগাধ অঞ্চলের বাউনি বাঁধা পরবের মত । স্ত্রী পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা আছে এই উৎসবে । গাটা চৈত্রমাস জুড়ে বাহা পরব চলে অর্থাৎ শাল ফুল যখন ফুটে আরম্ভ করে তখন থেকে । জঙ্গলের মধ্যে, পুরোহিতের পা ধুয়ে দেবার পর পুরোহিত সে ফুল সকলকে বিরতণ করে । এই উৎসব অনেকটা

হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের ফুল দোল উৎসবের মত।

বাঙালী হিন্দুর উৎসবের সঙ্গে বাংলার প্রকৃতিগত একটা স্বভাব সঙ্গত সুসামঞ্জস্য আছে। কবে কোন উৎসব শুরু হয়েছিল এবং একটির পর একটি করে কে বা কারা সেগুলিকে এমন পারস্পর্য্যে গোঁবে দিয়েছে তা জানা যায় না। তবে এই উৎসবের সঙ্গে বাংলার ঋতু পর্য্যায়ের যে এক অপূর্ণ সংযোগ আছে, বাঙালী মনের ক্রমবিকাশে যে একটা অব্যাহত ধারা আছে তার আভাস ইঙ্গিতে আশ্চর্য্য হতে হয়। বাঙালীর শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, উন্নত মন, সভ্যতা সংস্কৃতি সকলের সমন্বয়ে এক কথায় তার মানবতার, তার বাঙালীত্বের উৎকর্ষ ও পরম পরিণতি এই উৎসবগুলিতে।

বাঙালী পূজা পান্ধীর তালিকা :

১) অনন্তচতুর্দশী	১১) গাজন
২) অন্নপূর্ণা পূজা	২০) নাগপঞ্চমী
৩) অক্ষয় তৃতীয়া	২১) নীল বা শিবপূজা
৪) অম্ববাচী	২২) পৌষসংক্রান্তি
৫) ইদলফেতর	২৩) আমবারুণী
৬) ইদুজ্জোহা	২৪) ফতেহা দুয়াজ দাহাম
৭) উত্তরায়ণ	২৫) বাসন্তী পূজা
৮) কার্তিক পূজা	২৬) বিশ্বকর্মা পূজা
৯) গঙ্গাপূজা	২৭) ভীম একাদশী
১০) গণেশপূজা	২৮) জাতৃবিভীয়া
১১) গঙীরা	২৯) মনসা পূজা
১২) চড়ক	৩০) মহরম
১৩) জগদ্ধাত্রী পূজা	৩১) মাঘী পূর্ণিমা
১৪) বাঁপান	৩২) রথযাত্রা
১৫) ফুলন	৩৩) রাখীপূর্ণিমা
১৬) দশভরা	৩৪) রামনবমী
১৭) দোলযাত্রা	৩৫) রামলীলা
১৮) দুর্গাপূজা	৩৬) লক্ষ্মীপূজা

৩৭) শনিপূজা	৪৫) স্নানযাত্রা
৩৮) শিবরাত্রি	৪৬) জয়মঙ্গলবাব
৩৯) শীতলা পূজা	৪৭) বৃহদুপনিষদ
৪০) জামাপূজা বা কালীপূজা	৪৮) ১লা বৈশাখ
৪১) সরস্বতী পূজা	৪৯) বড়দিন
৪২) ষষ্ঠী (মাকাল, অশোক, জামাই ষষ্ঠী ইত্যাদি)	৫০) খাদিবাসী উৎসব
৪৩) সত্যনারায়ণ পূজা	৫১) পীরের সিঁণ
৪৪) সবেবরায়	৫২) ইতুপূজা
	৫৩) ব্রতানুষ্ঠান

এত কথাটির অর্থ বোধ হয় আবৃত করা বা সীমা টেনে পৃথক করা। মূল কথা। জাত ও প্রজননশক্তির পূজা—এবং এই পূজা গ্রাম্য কৃষি সমাজের সঙ্গে একসঙ্গে সংপৃক্ত। পুরাণে ব্রতানুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায় তবে ঋগ্বেদে বা ধর্মসূত্রে এতের কোন উল্লেখ নেই। বাংলাদেশে বারো মাসে একাধিক ব্রত পালিত হয়। যেমন—

বৈশাখ —পূণ্যপুর্ন, শিবপূজা, মধুসংক্রান্তি, গোকাল, অশ্বখপট, হরিচরণ
ধোয়াথুরি, রণে এসোব্রত ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠ —জয়মঙ্গল ও সাবিত্রী

আষাঢ় —অম্ববাচী

ভাদ্র —দুর্গাষ্টমী, তালনবর্মী, রাধাষ্টমী, ভাত্রি, তিলকজারি
(লক্ষ্মীপূজা)

কার্তিক —কুলকলটি

অগ্রহায়ণ —ইতুপূজা, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী, বকাপঞ্চমী, সৌজুতি, আকাশপ্রদীপ,
ভুষভূষালি, যমপুর্ন ইত্যাদি।

মাঘ —তারণ, মাঘমণ্ডল।

ফাল্গুন —ইতুকুমার, উত্তমঠাকুর

চৈত্র —নবদুর্ধের ব্রত।

এ ছাড়া সারা বছরেই ষষ্ঠীব্রত অনুষ্ঠিত হয়। যেমন—চাপড়াষষ্ঠী, জামাই-ষষ্ঠী, কাদরা, অরুণ, দুর্গা, মূলো, শেতল, অশোক, চন্দনষষ্ঠী ইত্যাদি।

আদিবাসী সমাজের পূজা-উৎসবাদি :-

- মুণ্ডা —মাতা, সাহরুল, পরব, বাতে ইলি, জাগুয়া, সোহরাই, করম, জিতুয়া, দেওঠান, জাহুরা, পোষ, মাঘ পরব ইত্যাদি।
- সাঁওতাল —সাকরাত, সহেরা, বাহা, মাঘাসিম, এরোকসিম, মাকমোরে, বাতউলি, যমননা ইত্যাদি।
- ওরাও —সহরুল, গ্রামপূজা, গ্রাম বান্দা, গোয়েরা, সোহরাই, করম ইত্যাদি।
- মহালি —করম, গোয়েরা, টুসু, সৰুল, মাঘি, মাঘসিম, মাঘাম, বাহা, সাকরাত ইত্যাদি।
- ভূমিজ —সহরুল, দেশশিকারা, দলমা, করম, বুরু, মাঘপূজা, টুসু, মকরসংক্রান্তি কুদ্রা, বিশাইচণ্ডী, বরদেলা, দেওশালি ইত্যাদি।
- মালপাহাড়ী—পতি, গরভু, চরক, মাঘি, জিতুয়া, বসুমতী, মহাদেও ইত্যাদি।
- হো —পোষপরব, ঘারিয়া, সহরুল, বাতউলি, গোহাল, জন্মমা ইত্যাদি।
- বীরহোড় —সোমাবংগ, নবজোম, করম, দেশাই, সোহরাই, গ্রামঠাকুর ইত্যাদি।
- কোড়া —শিব, ডাক, গোয়েরা, টুসু, মাঘি ইত্যাদি।
- লোখা —বরাম, বাঁধনা, জাপেল, টুসু ইত্যাদি।
- মেচ —বাথাউ, সৈনাও ইত্যাদি।
- রাভা —জন্মাস্টমী, কামাঙ্কা, কালী, সোয়ারি ইত্যাদি।
- মঘ —শিব, দুর্গা ইত্যাদি।
- টোটো —ডমচু, মধু, সারদে, গ্রামপূজা, মনক্যানিউ ইত্যাদি।
- লেপচা —নামবাণ, মালে, টনটেন ইত্যাদি।
- গারো —তাতারাবাণা, চোরাবুদি, নোপানতু, সালজোং, কালসে, সুসিম, নোরাং ইত্যাদি।
- ভুটিয়া —লোসার।

বাঙালীর প্রধান পূজা দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতুতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে ভিন্ন নামে। বসন্তের পূজাকে বাসন্তী আর শরতের পূজাকে শারদীয়া বলে। বাসন্তীপূজা অপেক্ষা শারদীয়াপূজার প্রচলন অনেক বেশী।

সময় অর্থাৎ ত্রয়োবিক্রম প্রায় চারশে বছর আগে তিনি পুরের রাজা কামনারায়ণ এই পজার প্রথম প্রচলন করেন। পুরাণে তিনিই চণ্ডী, পার্বতী, উমা, অম্বিকা; তিনিই আদ্যাশক্তি মতামায়ী, নারায়ণীশক্তি, মতিষাসুরমর্দিনী। তিনি দক্ষিণ দিক্তি প্রলয়কারিণী, তিনিই নিম্ন, ভূমি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, দ্রুতি, তুমি, পৃথি, শাশ্বি, লজ্জা, তিনি দক্ষকণ্ঠ, মতালক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, তিনিই সূর্য্য-চন্দ্র-দেবতা বাক্ষণের আরাধা। তিনি রাজার রাজলক্ষ্মী, বনিকশ্রেণীর লভাকৃপিণী, কৃষক প্রসবিনী, গৃহীর গৃহদেবতা। তিনিই বিশ্বরূপা মতামায়ী। তাই শারদ প্রভাতে শঙ্খ-বজ্র বাজিয়ে মর্ত্য-মাসী দ্বাদশে আত্মবান জানায় তার জয়গানে অকণ বাতাস মুহুরিত। গকের রাজনা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভোপমেয়েরা আনন্দে মেতে ওঠে, ধনী নিধন নির্বিশেষে তুংগ দারিদ্র্যের মধ্যেও নূতন নূতন জমা কাপড় পরে। তার আরাধনায় মানুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রেম প্রীতি ভালবাসায় আবদ্ধ হয়। পজামণ্ডপে নাচ-গান, পিয়েটার যাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন পজার পর দেবীকে নদী বা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পুরুষেরা পরস্পর আলিঙ্গন করে, ছোটরা বড়দের প্রণাম করে বনহারা ও জয়চর্চা নামে দুই দেবতার পূজা কোন কোন স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে থাকে। চূর্ণাপজার সঙ্গে কলাবউ বা নবপত্রিকা পজার কোন যোগ নেই তবুও বহুকাল থেকেই কলাবউ চূর্ণাদেবীর সঙ্গে পূজিতা হয়ে আসছেন।

চূর্ণাপজার সাত দিন পরেই আরম্ভ হয় লক্ষ্মীপূজা। সাধারণ জনীন চাণ্ডাও পাণ্ডালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আদর প্রবল। তিনি ধনভাগ্যের দেবী তাই তিনি সর্বত্র পূজিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা বারোমেসে লক্ষ্মী পূজা করে থাকেন। তিনিই আবার ধনলক্ষ্মী স্বীলোক অশুভদ্রা হলে যেমন সাধভক্ষণ করানো হয়, তেমনি ধানের গর্ভে শীঘ্রের আবির্ভাব ঘটলে পূর্ণিমা ধানলক্ষ্মীকে পূজা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। নূতন ধান ঘরে নিয়ে এসে প্রথমে গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করা হয় তারপর চালের (আতপ) সঙ্গে ঘি, মধু, দুধ, ফলমূলাদি, নূতন গুড় দিয়ে নৈবেদ্য তৈরি করে পূজা করা হয় এবং পূজাশেষে প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয় এই বলে 'নবান্ন সইল—সইল'। তাই এই উৎসবের নাম নবান্ন। অনেকে ঐকান্তিকমাসে অমাবস্তায় কালীপূজার দিন লক্ষ্মী এবং কালীপূজার দিন লক্ষ্মীর পূজা করে থাকেন। গোবর দিয়ে অলক্ষ্মীর মূর্তি এবং পিটুলি দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি তৈরি করা হয় এবং পূজা শেষে কলাব

পেটোতে কবে প্রদীপের মূর্তি চৌরাস্তায় ফলে দিয়ে বলে 'লক্ষ্মী যার
আর, অলক্ষী ঘুরে যা।'

কালীপূজা সর্ভভারতীয় পূজা। সমগ্র ভারতবাসীই এই পূজা করে থাকেন।
তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তিনি একাধারে ভয়ঙ্কর অনাদিকে স্নেহময়ী জননী
তিনি ভগবতীস্বরী, তাঁর আরাধনা করে বহু গৃহী যোগী হয়েছেন, বহুযোগী জ্ঞান
শক্তির আধিকারী হয়ে ভগতে অমর সাধক হয়েছেন। এই দেবতাকে সার্ব
বায়ার জনা বাঙ্গালীর চেষ্ঠার ক্রটি নেই। এই দিনেই হয় বাঙ্গালীর সবচেয়ে
বড় উৎসব দেওয়ালী বা দীপাবলী। গৃহে, মন্দিরে, দেবতার স্থানগুলিতে, ধূম-
মূলে সর্বত্রই দীপদান করা হয়। অনেকে মনে করেন, দীপান্বিতা উৎসবের মাধ্যমে
মৃত গিত্ত্বপুরুষগণের যমলোক থেকে স্বর্গলোকে চলে যাওয়ার পথ সহজ হয়।
বাজী পোড়ানো বাঙ্গালীর দেওয়ালী উৎসবের আর এক প্রধান অঙ্গ।

বিষ্ণুপূজা উপলক্ষে যে সমস্ত পূজাপার্বণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে প্রাচীনতম
হোল অক্ষয় তৃতীয়া ও অনন্তচতুর্দশী এবং তা ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

কৃষ্ণের জন্মোৎসবই জন্মাস্টমী। এই উৎসব ভাদ্রমাসে পালিত হয় এবং এটি
সর্ভভারতীয় উৎসব। কৃষ্ণকে নিয়ে আরও অনেক উৎসব আছে। যেমন—দোল-
যাত্রা, কুলনযাত্রা ও রামযাত্রা ইত্যাদি; এগুলি খুবই জনপ্রিয়।

শিবের উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটিও সর্ভভারতীয় উৎসব।
ফাল্গুনমাসে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ রাত্রি জাগরণে শিব পূজা করেন। অনেকে
মাসাধিককাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ভিক্ষাপ্রাপ্তি অবলম্বন করে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে
হবিগায়ণ খান। চৈত্রমাসে পূর্ববর্তী নারীদের নীলের উপবাস তিথি পূণ্যকর্ম বলে
মনে করা হয়।

গণ্ডীর, ও শিবের পূজনের মত চড়কপূজা হোল আর একটি উৎসব—তান-
কালভেদে শুধু নামান্তর ঘটে। চড়কপূজার ব্যাপক প্রচলন ওপার বাংলায় দেখা-
মায়, তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এর আধিপত্য সুপ্রসূর। সারা চৈত্রমাস ধরে বড়
উৎসব চলে। অনেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করে হবিগায়ণ খান আবার অনেকে বান বা
বঁড়শির ফোঁড় গায় বিদ্বৎ করে বা আঙ্গুরে, কাঁটায় বা লোহার পাতে বা পিটির
উপর বাঁপ দিয়ে কৃষ্ণসাধন বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন।

চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই পূজার ব্যাপক
প্রচলন নেই এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।
ভগদাতী পজাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং প্রচলনও খুব কম। তবে চন্দননগরে

ও কৃষকগণের এই পূজা প্রচলিত মুম্বায় সহকারে হয়ে থাকে এবং প্রচুর জনসমা-
গম হয়। দেবসেনাপতি কার্ণাটকের পূজার অন্তিম চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী
একে পাওয়া যায় [শলপানি]। তবে অষ্টম শতাব্দীতে পৌত্ত্বব্দ্য নে অবশ্যই
একটি কার্ণাটক মন্দিরের উল্লেখ রাজতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায়। কার্ণাটকমাসের
সংক্রান্তিতে কার্ণাটক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পূজা হুগলী জেলার হুগলীতে
বাপকভাবে হয় এবং বিসম্বদ ন দেওয়ার দিন বস্ত্রলোকের আদর্শ থাকে।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। এই দিন গৃহস্থের বাড়ীতে
বাড়িতে উনান পূজা বা মনসা পূজা হয়ে থাকে। এই দিনই অরুণ পানি
হয়ে থাকে। উনানপূজার জন্য সেদিন রান্না বান্না হয় না এবং সেজন্য আগের দিন
রাতে পরদিনের জন্য রান্না করা হয়। পূজা শেষে হয় আহারাণি।

ঘণ্টাকর্ক বা ঘণ্টা খোসপাঁচড়ার দেবতা। ফাল্গুন মাসে এই পূজা হয়ে
থাকে। ঘণ্টার গান গেয়ে অনেক ছোট বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল, কুমড়া
ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

বসন্তরোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য শীতলাদেবীর পূজা বা লাগে মণ্ড
হয়। অনেকে এই দেবতাকে মাণ্ডুস থেকে বা কাত থেকে দেবতা বলে পাবন
নদী-খাল-বিঘরহুল এবং চুল্লাকাঁর্ব পাশ্চাত্যে সাগর উপদ্বীপ চিরকালের
যদিও শহর সত্যতার আলোকে এই উপদ্বীপ প্রমাণিত কিন্তু সাগরের ভয় করে
না আছে? ওই উপদ্বীপে মনসাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা সকলেই করেন। তবে
শহর অনেকাংশে এই পূজা বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে।

মাঘমাসে শুক্লা পক্ষমীতে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। বিদ্যা
দেবতা, সের হুতাশমসমূহের প্রধান উৎসব। ভারতের বাহ্যিক স্থানে প্রাপ্ত দু-
মুণ্ডিতে একবারই প্রমাণিত হয় যে একদা ভারতের সর্বত্র সূর্য্যপূজার বাক্য
প্রচলন ছিল কিন্তু বর্তমানে যেমন কোন প্রচলন নেই। সূর্য্যপূজার নিদান
হিসাবে বঙ্গালী মেয়েদের মতো বেঁচে আছে ইপূজা। এই পূজা কার্ণাটক
মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয় এবং একমাসকাল পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে
যে সমস্ত প্রতীক প্রচলিত আছে তার মধ্যে রূপনা-রূপনা, বেহলা-নাগিনা,
কালকেতু-ফুররা, শ্রীমৎসদাগরের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

পূজা-পার্বণ ছাড়াও বাঙালী কতকগুলি উৎসবের সঙ্গে পরিচিত যেগুলি
পূজা বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন হোলি, বসন্ত বা মাগন, ভাট্টিতীয়া
ইত্যাদি। বসন্তকালে ফাল্গুনী পর্ণিমায় বাংলাদেশে সর্বত্র হোলি উৎসব

উদ্ঘাটিত হয়। এইদিন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ করে পূজা করে হয়। তাই এই উৎসবের আর এক নাম শ্রীকৃষ্ণের দোলসাহ। মণ্ডপে বা বাড়ীতে একটি দোলনায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রাখা হয়। উপরে চম্পাওড় এবং গৈরিক ফুল উদ্ভোলিত হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে মুঠে মুঠে আবীর ছড়ায়। সেই আবীর নিয়ে বাড়ীর লোকেরা বা শ্রাবণেশীর মাথামাখি করে। এইদিন কোথাও কোথাও ভক্তরাই শ্রীকৃষ্ণের নামগান বা লীলাকীর্তন হয়। কোথাও আবার অশ্লীল বাক্যের নৃত্যগীতি, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন, সঙ্গসাক্ষ, জুয়াখেলা, গলকাদার ছড়াছড়ি দোল বা হোলির নামে হয়ে থাকে য মোটেই সমাজ সঙ্গীত নয়। এই উৎসবের রূপ দেশকালে ভিন্ন ভিন্ন। দোলের আগের দিন ১০ উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাকে কোথাও নেড়াপোড়, কোথাও চাঁচর, আবার কোথাও বহু উৎসব বলে। বাঁশ ও খড়কুটো নিয়ে মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরি করে আশুনে দগ্ধ করা হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ আশুন ফলে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেলেদের হৈ-ছল্লোড় করে এমনকি গালিবর্ষণও চলে। এটিকে অনেকের বর্ষাবিদ্যার উৎসব বলে। পুরাতনকে বিদ্যায় জানিয়ে নৃতনের আহ্বান।

শীতলার মাগন, পাঁচপীরের মাগন, সিরগীর মাগন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালী নারীরা ব্রত উদ্ঘাটন করে থাকেন। এই ব্রতের উদ্দেশ্য হোল অস্ত্র জানোয়ারদের, রোগ-বাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধান-চাল ইত্যাদি চেয়ে বা মেয়ে এই ব্রত উদ্ঘাটন করা হয় বলে। এই ব্রতের নাম মাগন। অনেকে আবার বাসনরা আগাও দিয়ে থাকেন। এই ব্রতের একটি অঙ্গ হোল কলা-বিবাহ। যেমন নারীপুরুষের বিবাহ হয় ঠিক তেমনিভাবে এই কলাগাছের মধ্যে বিবাহের সমস্ত লৌকিক আচারাদি পালন করা হয়ে থাকে। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিবাহ দেন। মেয়েরা একদল হয় বরষাত্রী অঙ্গদল কল্যাাত্রী। বিবাহে বাদ্যগীতও হয়ে থাকে। পূর্বর্ধসে বসনরা হোল বসন্তরোগের দেবতা—বসনরা ঠাকুর।

পৌষমাসে হিন্দুদের ঘরে ঘরে চলে পৌষপার্বণ বা পিঠা-পরব। চাল, ক্ষীর, চুধ, নারিকেল, গুড়, রাঙালু [রাঙ্গা আলু] প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে পিঠা তৈরি হয়—চন্দ্রপুলি, দুধপুলি, পাটিসাপটা, আঁসকে, ভাজা ও সিদ্ধ পিঠা, রসবড়া ইত্যাদি। গঙ্গাস্নান এবং সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার উঠানে পিটুলির পাঁচটি ছাপ সে আর এক অনুষ্ঠান। অনেক সময় লাল রঙের ছাপ গরুর গায়েও দেওয়া হয়ে থাকে। বউনী বাঁধা পৌষমাসের আর এক উৎসব। গৃহে গৃহে

বাংলাদেশের গাভের কুটুম্ব দিগে সমস্ত জিনিষদ্রব্য ইংরেজের হাতে হোল
ব্রহ্মদেবকে বেঁধে রাখা।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন উৎসব ভাটিকে খাওয়ারান ব্রহ্মদেব
আপ্যায়নের মধ্যে দিগে ভাট বোনের সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়। এটি ধর্মের
দ্বারা একটি উৎসব যা পূর্ব জনপ্রিয় এবং প্রতি বাড়ীতেই উদ্‌যাপিত হয়।
এই জামাইঘরী। জামাতার মঙ্গলকামনাই এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য।
কিন্তু, জামাতার মঙ্গলই কলার মঙ্গল। ব্রহ্মদেব অতিক্রম করবার জন্য এই
উৎসবের কৌলু্য অনেক কম।

বিবাহ :—

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল দেহগতভাবে নরনরীর সমাজস্বীকৃত মিলন।
উৎপাদন এবং সমাজস্বীকৃতভাবে উপভুক্ত করে গড়ে। হাজার দায়িত্ব নীতিগত
ভাবে পিতামাতার উপর বস্তায়। প্রত্যেক দেশেই কিভাবে পিতামাতার হাভে
সম্মানদের গড়ে। হুলবে তার শিষ্ট আচার সমাজে বিদ্যমান এবং সেইমত প্রত্যেক
পিতামাতাই সে ব্যাপারে সাধনমত সাচেষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং একই
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিবাহ প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ
বাড়িয়ে দেয়। সেইজন্য মানুষের জীবনে বিবাহ শ্রেষ্ঠগত বলে গণ্য হয়ে
থাকে।

জাযারা নিজেদের ক্ষুদ্র বিবাহের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে আটনকানন করতে
গিয়ে ধর্মাস্থিরত জাযাদের (অনার্য থেকে জাযা) এবং তৎকাল সম্প্রদায়ের
জ্ঞান কিছু কিছু আটন তৈরি করেছিলেন। অবশ্য সেখানে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা
ছিল। তাদের বিধান অনুযায়ী যে কোন জাযা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যে
কোন সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন কিন্তু কোন ধর্মাস্থিরত জাযা
ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জাযাকন্যা বিবাহ করতে পারবেন না। কালক্রমে
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনার্যদের জাযা হওয়ার প্রাবল্যে জাযাসমাজে বর্ণভেদ
প্রথা চালু হয় এবং তাঁরা নিজেদের গাত্রবর্ণ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে
বিভক্ত করেন। যেমন, পুরোহিত, রাজা ও বৈষ্ণব। বিবর্তনের ফলে আবার
এই তিনবর্ণের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার গাত্রবর্ণ দেখা দিতে থাকে এবং বিভিন্ন
গাত্রবর্ণে সমস্ত সম্প্রদায় একাকার হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এইভাবে সৃষ্টি
হয় শূদ্রবর্ণের। এই চারবর্ণের অধিবাসীরা কিভাবে বাংলায় ছত্রিশজাতি
এবং তপশীলীজাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় তা বিশদ আলোচনার

দাবী রাখে। এইভাবে চারবর্গের সৃষ্টি হলেও বিবাহের ব্যাপারে পুরোহিতগণ যে কোন সম্প্রদায়ের কন্ডার পাণিগ্রহণের অধিকারী বলে ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়ায় আরও বলা হয় যে রাজকুমারসম্প্রদায় পুরোহিত সম্প্রদায় ছাড়া আর যে কোন সম্প্রদায়ের কন্ডাকে বিবাহ করতে পারবেন এবং অনুব্রূপভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় উপরোক্ত দুই সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ করতে পারবেন কিন্তু অর্ধ্যাকৃত অনার্যরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে বা নিজবর্গে বিবাহ করতে পারবেন। ফলে দেখা গেল যে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্ডাভে কোন অসুবিধা দেখা গেল না, রাজকুমার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অসুবিধা পূর্ব একটা প্রকৃতি হোল না। অনুবিধার মধ্যে পড়লেন বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেননা পুরোহিত এবং রাজকুমার সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সূত্রী বা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বিবাহ করে বসতেন। এর শিকার হলেন অর্ধ্যাকৃত অনার্যেরা। বিবাহ বিষয়ক এই ফতোয়া বা প্রকার নাম অনুলোম এবং এই প্রকার বিপরীত নাম প্রতিলোম যা পরে আর্য্যশাসিত সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অনুলোম প্রথা চালু হওয়ার পর যেটা অসুবিধা দেখা দিতে থাকল সেটা হচ্ছে যে এতে যেমন সুবিধা হোল পুরোহিত ও রাজকুমার সম্প্রদায়ের পুরুষদের তেমন অসুবিধা হোল কন্ডাদের, আর অসুবিধা হোল বৈষ্ণব ও অর্ধ্যাকৃত অনার্য্য পুরুষদের। একদিকে উচ্চ বংশীয় কন্ডাদের জন্য পাত্র নাওয়া যায় না, অন্য দিকে নিম্নবর্গের পুত্রদের জন্য কন্ডা মেলে না। ফলে উচ্চ বংশীয় পুত্রেরা যৌনবিবাহ করে চললেন আর কন্ডারা বহুবার বিবাহের আশ্রয় নিলেন। কিছু কিছু এই ব্যবস্থা চলার পর এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ দানা বেঁচে উঠতে লাগল পূর্ব স্বাভাবিক কারণে। অনুলোম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চবর্গের যুবতী ও নিম্নবর্গের যুবকদের প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। তাছাড়া নিম্নবংশীয়েরা পশুপালক আর্য্যদের যন্তু এবং জড়শক্তির উদাসনার বিরুদ্ধেও প্রচার অভিযান চালাতে থাকে কিন্তু বিশেষ ফল হয় নি এবং এরকম ধারণা বা সঙ্কার গ্রন্থকের মনেই ঝাঁক দিতে থাকে যে পুরোহিত সম্প্রদায়, বিশেষতঃ নীচ সম্প্রদায় থেকে কন্ডা গ্রহণ আগেরবের ব্যাপার নয়, অনেকহলে গৌরবের। কিন্তু কেউই স্বীকৃতি কারেয়ার কন্ডাকে গ্রহণ করতে পারতেন না। বিরুদ্ধপক্ষদের পরাস্ত করে অর্ধ্যাকৃত জোব-পূর্বক অন্য সম্প্রদায়ের কন্ডার পাণিগ্রহণ করতে সমর্থ হলে সেই বিবাহ তখন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হোত। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজে আবার

নুতন করে অনুলোম প্রথা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই চেষ্টার মূল্যও ছিল নিজ নিজ কন্যাদের সংরক্ষণের মনোভাব। তাঁরা বিশেষ করে আশ্রয় পণ্ডিতরা প্রাচীন নজির তুলে ধরে সবলকে বোঝাতে চাইলেন যে স্ত্রীপুত্র যে কোন সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করা যায় কিন্তু অস্ত সম্প্রদায়ে কন্যার বিবাহ কখনই সম্ভব নয়। তাঁরা এইভাবে বোঝাতে চাইলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে যে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ চণ্ডালকন্যা অক্ষমালাকে বিবাহ করেছিলেন, শান্তনু বিবাহ করেছিলেন দাসকন্যা সত্যবতী বা গন্ধকালাীকে। এইভাবে বিবাহ করা ছাড়াও অপহরণ করে বিবাহ করার কথাও শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনীহরণ, অজ্ঞানের সুভদ্রাহরণ, কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা হরণ প্রভৃতি। দেবরাজ ইন্দ্র জোর করে প্লামার কন্যা শচীকে বিবাহ করেছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধে তাঁর পিতাকে পরাস্ত এবং নিহত করে। চন্দ্র অপহরণ করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দেবগণের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাদ হয় এবং অসুরগুরু শুক্র চন্দ্রের পক্ষ নেয়। অনেকদিন যুদ্ধ চলার পরও যখন দেবগণ চন্দ্রকে পরাস্ত করতে পারেন না তখন ব্রহ্মা মধ্যবর্তী হয়ে ছুঁদলের আপোষ রক্ষা করলেন এবং পরোক্ষভাবে তাতে চন্দ্রের জয় হয়। জোর করে বিবাহ করা ছাড়াও প্রতিজ্ঞাকারে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে বিবাহ করার নানান কাহিনী প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যত্রতত্র আছে। পুরুষবা উর্বশীর কাছে কয়েকটি শর্ত পালনের অঙ্গীকার করে বিবাহ করেন। কিন্তু পুরুষবা শর্ত পালনে অক্ষম হলে উর্বশী পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরুষবাকে ছেড়ে চলে যান। শতদুঃ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন কিন্তু তিনিও অঙ্গীকার পালনে অসমর্থ হলে গঙ্গাদেবী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। যযাতি দেবযানী উপাখ্যানে জানা যায় যে যযাতি গোপনে অসুর রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার প্রণায়াসক্ত হওয়ার স্ত্রীকন্যা দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এ ধরনের বিবাহ বিশ্বের অসংখ্য দেশেও অল্পবিস্তর চালু ছিল তার কারণ হিসাবে এ কথা বলা যায় যে প্রাচীনযুগে সর্বত্রই মেয়েদের অভাব। আরও লক্ষ্য করা যায় যে সেযুগেও মহিলারা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ছিলেন এবং সেইযুগে স্ত্রীগণ-স্বামীদের পরিত্যাগ করেছেন আবার স্বামীরাও স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। যেমন, জরৎকারু তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য। রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। অর্থাৎ

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় স্ত্রীবির্জনের পালা। তার আগে অবশ্য স্ত্রীরাই স্বামীকে পরিচালনা করতেন এবং তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই স্বামী বা পুরুষদের চলতে হোত। ভারতবর্ষের অনেক অধিবাসীদের মধ্যে এখনও এই লক্ষণ বিদ্যমান যেমন নায়ার সমাজের মহিলাগণ স্ববর্ণের নানা পুরুষে বিহার করে থাকেন কে কার পুত্র কেউই বলতে পারে না সুতরাং ভাগিনের হয় মাতুলের বিষয়-ধিকারী। বহু উপজাতির মধ্যে এরূপ স্বচ্ছন্দ বিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে উত্তর কুরু দেশে এ ধর্ম প্রচলিত আছে। উত্তর কুরু বলতে প্রাচীন আর্যের উত্তর ভারতের কোন এক ভূমিখণ্ডকে বুঝতেন। বোধ হয় এইস্থান আদিম আর্যদিগের বাসস্থল যদি তা না হয় তবে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে অতি পূর্বকালের আর্যপুরুষের যদৃচ্ছবিহারী ছিলেন। মহাভারতের যুগে বা সত্যযুগে সন্তান উৎপত্তিতে স্ত্রীসংসর্গের কোন প্রয়োজন হোত না শাস্তিপূর্বে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যে ঐ সময় ইচ্ছা করলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করতে পারত। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎকালেও কামিনীগণের স্পর্শ করলে তাঁদের গর্ভে পুত্র জন্মলাভ করত দ্বাপরযুগ থেকে মৈত্রেয় যুগ প্রচলিত হয় এবং হিন্দু সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

বর্তমানে অনেক উপজাতি সমাজে যুবক যুবতীদের মিলনে দেওয়া হয়। রাতে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের একত্রিত থাকতে দেওয়া হয়। স্থানে তারা মিলিত হন তাকে যুগ্মযব বা ঘট্টল বলা হয়। এই ঘটলে যুবক যুবতীদের সর্বপ্রকার মিলনে কোন বাধা নেই। এইভাবে মিলনে কোন নারী গর্ভবতী হলে তাতে কোন লজ্জার কারণ নেই। দলের মধ্যে বিবাহ অস্বীকার এবং দলের বাইরের বিবাহ বহির্বিবাহ। সাঁওতাল সম্প্রদায় অস্বীকারকারী দল। সাঁওতালদের গোত্র বহুটি। এই গোত্রের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সাঁওতাল সমাজে নিষিদ্ধ সুতরাং গোত্রদল হিসাবে সাঁওতাল বহির্বিবাহকারী দল। বিবাহের আলোচনায় সাঁওতালদের কখনও অস্বীকারকারী দল এবং কখনও বহির্বিবাহকারী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অস্বীকারকারী সমাজে সমাজের অনুমোদন পায় সেইভাবেই বহির্বিবাহ সামাজিক অনুমোদন লাভ করে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের নানা কারণ বিদ্যমান যেমন অনেকের দাবি অস্বীকারকারী মন মিলন প্রয়াসী হয় না। তাই রক্তের সম্পর্কহীন অবস্থা

পারিবারিক বন্ধনের ঘনিষ্ঠতাতেই আত্মীয় বিবাহ পরিহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, গোত্রবিভক্ত সমাজ সংগোষ্ঠে বিবাহ হলে গোত্রদেবতা অথবা পূর্বপুরুষ কষ্ট হয়ে দম্পতিকে নানা বিষাদের মধ্যে টেনে নিয়ে যান। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের অভাবও অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে।

হিন্দু বিবাহাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যচার ঢুকে পড়লে ধর্মসূত্রকারেরা আট প্রকার বিবাহের বিধান দিলেন। এই আট প্রকারের বিবাহের মধ্যে মাত্র চার প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, গায়ত্র, আসুর ও রাক্ষস বিবাহের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। প্রথম প্রকার বিবাহে মন্ত্রের উচ্চারণ দরকার হোত কিন্তু বাকি তিন প্রকারের মন্ত্রের কোন বালাই ছিল না। মহাভারতের যুগের পর স্মৃতিকারেরা আরও চার প্রকার বিবাহের আদানী করলেন। মোট আট প্রকারের বিবাহের কথা হোল এইঃ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ঘ্য, প্রজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই বিবাহের চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে কন্যাকর্তা পাত্রের স্বভাব চরিত্র, বংশ, শিক্ষা, মর্যাদা বিচার করে যে কন্যার বিবাহ হয় তার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ; প্ররোচিতকে কন্যা দান করলে হয় দৈব; শুদ্ধ গ্রহণাতে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় আর্ঘ্য আর পাত্রকে ধনাদি দ্বারা আকৃষ্ট করে যে বিবাহ তা প্রজাপত্য বলে খ্যাত; কন্যাক্রয় করে বা লোভ দেখিয়ে আসুর বিবাহ, বর ও কনের মতামত নিয়ে হয় গন্ধর্ব্ব বিবাহ, বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করার বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ আর নিদ্রিত বা অসতর্ক অবস্থায় কন্যাকে বমন করার পর যে বিবাহ তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল ব্যাপার। সাধারণতঃ, ধর্মসাক্ষী করে স্বামী স্ত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ হিন্দু দশম সংস্কারের মধ্যে অগতম সংস্কার। এ কার্য দিনের বেলায় ৩৩টি শাস্ত্রসম্মত কিন্তু বাঙালী হিন্দু বিবাহ দিনের বেলায় হয় না, হয় রাত্রে। তবে এই বিবাহ সাধারণতঃ দিন ও রাত্রে ১১মকালে বা গোপলি লগ্নে ১৩য়া প্রশস্ত বলে অনেক মনে করেন। মারাঠী ও পারস্যীদের বিয়েও সাধারণতঃ গোপলি লগ্নেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গুজরান, মুসলমান ও দক্ষিণ ভারতের বহু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দিনে। আগে হিন্দু বাঙালীর বিবাহও দিনে অনুষ্ঠিত হোত। বৌদ্ধ, জৈন বিবাহ দিন বা রাত্ৰি স্থান স্থান অনুষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ পণ্ডিতের শাসন সমস্ত দেশকেই নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রাচীন বিবাহে অবশ্য বরকন্যার রাশি গণনা দি, লগ্ননির্ণয় কন্যার নৈশ বিবাহের প্রথা অনুসৃত হে না। বৈদিক গৃহসূত্র ও মনু প্রত্নতি

গ্রন্থে বরকটা বিবাহের সময় তাদের বংশমর্যাদা, গুণাবলী, রাশি ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্বদৌলতা নারীর বিবাহ হোত এবং ক্ষত্রিয়াদি প্রভৃতি বীরজাতির গান্ধর্ব, প্রজাপতা, দৈব ও রাক্ষস বিবাহ করতেন। শাক্তদের মধ্যে দৈব ও প্রজাপতা বিবাহ চলত। প্রজাপতা বিবাহে যেমন বর ও কটার অনুমতির প্রয়োজন হোত গান্ধর্ব বিবাহে তেমনটি দরকার হোত না। তবে প্রজাপতা বিবাহে বর ও কটা পরস্পর পরস্পরকে মনোনয়ন করার পর অভিভাবকের অনুমতির দরকার হয়। তাঁরা যদি সম্মত হতেন তবেই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারত।

বাঙালী হিন্দুর জীবনে বৈদিকধারার প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে। যদিও অবিকৃত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন খুব অল্পই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কালক্রমে ধর্মকর্মের যেমন অনেক কিছুই পরিহার হয়েছে আবার সংযোজিতও হয়েছে কিছু কিছু। ঋগ্বেদের যুগে গ্রামভিত্তিক নিয়মের উপর বিবাহ অনুষ্ঠিত হোত। বিভিন্ন গ্রামের পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করত দিধিষু নামে একশ্রেণীর লোক। ভিন্ন গ্রাম থেকে কন্যা বহন করে আনা হোত বলে তাকে বধূ বলা হয়ে থাকে। বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর আচার ব্যবহারে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে অশ্ব ভাষাভাষি হিন্দুর অনেক তফাৎ। যেমন বাঙালী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় রাজে, অগ্ন্যাজ্ঞার অধিবাসীদের হয় দিনে; বাঙালী বধুর শাখা সিন্দুর অপরিহার্য, অগ্ন্যদের কাছে তা নয়; বাঙালী বিধবা সমস্ত ভূষণাদি পরিত্যাগ করে একাহারে জীবনযাপন করেন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় বিধবারা পরেন লাল শাড়ী এবং একাহার বা অগ্ন্যাজ্ঞা নিয়ম পালন করেন না। কিন্তু যেদিন বাঙালী উত্তর ভারতীয় রাজনীতির কিছু গ্রহণ করল, কিছু বর্জন করল সেদিন তাদের জীবন ও বিবাহে অভিনবত্ব এল—অভিনব সাজ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মিল। এই মিলনই সমগ্র সমাজকে বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বেঁধে রাখলো। তাই বর্তমানে বিবাহাচারে কিছু পার্থক্য থাকলে সমস্ত বাঙালীর বিবাহে একটা মিল লক্ষণীয়।

বৈদিকযুগে যেভাবে বিবাহ সম্পন্ন হোত এখনও সে ধারা প্রায় অপরিবর্তিত। তখনও বরকে কনের বাড়ী গিয়ে বিবাহ করত হোত, এখনও হচ্ছে। তখনও বিবাহান্তে সাপস্রা কন্যাকে অন্তরদত্ত যৌতুকাদিসহ বরণ করে স্বামীগৃহে তোলা হত, এখনও হচ্ছে। বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা তখনও ছিল এখনও আছে। অন্তরালয়ে বধূ তখনও কত্রীর মর্যাদা পেতেন, এখনও পান। সংসারের

অপরাপর লোকেদের উপর প্রভাব বিস্তার ও সমাদর দুই সময়েই সমান। কিন্তু সেই সময় বিবাহের বয়সসীমা কত ছিল তা জানা যায় না।

চৈতন্যোত্তর যুগ থেকে কঠীবদল বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বাঙালীর বোষ্টম সমাজে। এই বিবাহ অনেক সময় অভিভাবকেরা ঠিক করেন। আবার অনেক সময় পাত্রপাত্রী নিজেরাই ঠিক করেন। পতিত নরনারীও বোষ্টম সেজে এ ধরনের বিবাহ করে থাকেন। আদর্শ হিন্দুবিবাহের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয় যে সকলকে স্বজাতিতে পূর্বকল্প বিবাহ করতে হবে। অবশ্য অসবর্ণ বিবাহ হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে পাত্রকে উচবর্ণীয় হতে হবে। বাঙলার ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতির সকলের ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। অন্য বর্ণের ভার্য্যা গ্রহণ, কামনা বাসনা পরিপূরণের জন্য সম্মত। সামাজিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত পুত্রেরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) নিজ উৎপাদিত (২) পর উৎপাদিত কিন্তু যার উপর নিজ দাবী বর্তমান (৩) পোস্তপুত্র। পিতামহদির ধনের উত্তরাধিকারীকে বলা হয় গোত্র দায়াদ। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রজ ও ঔরস উভয়বিধ সন্তান থাকলে ঔরসপুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা প্রতিপালন করতে হবে। শূদ্রা পত্নী বা উপপত্নীতে উৎপাদিত সন্তানও নিজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে [মন্ ৯।১৬০] নিজ পত্নীতে অন্যের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজ পুত্র অনেকটা নিয়োগ পুত্রের মত। কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র কানীন। কৌটিল্যের মতে ক্ষেত্রজ পুত্র হচ্ছে দ্বিষিক বা দ্বিগোত্র। বীজীপিতা ও সামাজিক বা ক্ষেত্রীপিতা উভয়েরই তার উপর দাবী আছে [অর্থশাস্ত্র ৩।৭।৬, ১৭]। দায়বিভাগের ব্যাপারে সমস্ত স্মৃতিকার একমত নন। মনুর মতে ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী তবে এদের অভাবে দত্তকপুত্র, তার অভাবে অপবিদ্ধ পুত্র, এবং তারও অভাবে কানীনপুত্র ইত্যাদি [মন্ ৯।১৬৫] অধিকারী হয়ে থাকে।

মুসলমানদের বিবাহ হচ্ছে শাদী, পূর্ববিবাহ নিকা। মুসলমান পুরুষ ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলমান রমণী বিবাহ করতে পারেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমান নারীর পক্ষে অমুসলমান বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের আলোচনায় প্রথমেই মনে আসে জাতি, বর্ণ, বংশ, কোলিন্যা, আভিজাত্য ও গোত্রাদি বিচারের কথা। কিন্তু মুসলমানদের গোত্র বিভাগ নেই, জাতি বিভাগ আছে। সুতরাং দেখা যায় যে গোত্র বা বর্ণ বিচারের কড়াকড়ি না থাকলেও বংশ, আভিজাত্য, কোলিন্যা প্রভৃতির বিচার করা হয়। পাত্রপাত্রীর নির্বাচনের পর বিবাহ ঘটতে হলে

হাটটি রোকন পালনীয়। রোকন দুটির প্রথমটি ইজাব ও দ্বিতীয়টি কবুল হজব বলতে বোঝায় প্রথম পক্ষের প্রস্তাব ও কবুল হচ্ছে তার সমর্থন। এ ছাড়াও আছে দশটি নীতি—[১] পাত্র বৃদ্ধিমান ও পাত্রী বৃদ্ধিমতী হওয়া চাই [২] উভয়ের মধ্যে একজন পুরুষ অপরজন মহিলা হওয়া চাই [৩] তুলহা-তুলহিন উভয়ের অথবা তাদের অলি ইজাব-কবুল নিতে পারেন [৪] দুজন পুরুষ সাক্ষীর সম্মুখে ইজাব-কবুল করতে হবে [৫] তুলহিনের সম্মতি পাকা চাই [৬] ইজাব কবুল এক মজলিসে হওয়া বাঞ্ছনীয় [৭] ইজাব কবুলে স্থিরকৃত দেনমোহরের কমবেশী না করা [৮] সাক্ষীগণের উপস্থিতি এবং তাদের নিজ কানে ইজাব কবুল শুনে নেওয়া [৯] তুলহিনের সমস্ত শরীর লক্ষ্য করে কবুল করা দরকার [১০] তুলহ-তুলহিনের সম্পর্কে সাক্ষীদের পূর্বেই অবগত থাকা, অবশ্য ইজাব-কবুল হলেই বিয়ে হয়ে যায় তবুও এই সর্বদমূহ প্রতিপালিত না হলে ইসলাম মতে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। মুসলমান বিবাহে দেনমোহর আবশ্যকীয় অঙ্গ। এ ছাড়া বিবাহের অন্য পদ্ধতিও আছে এই বিবাহে কাবিন নাম পেশ করতে হয় কাবিন নামটি এরূপঃ

- [১] উক্ত দেনমোহরের টাকার অর্ধেক অমুক বিবির তলবমাত্র প্রদান করব—বাকী অর্দ্ধাংশ এই বিবাহ স্থির থাকা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব। তাতে কোন রকম ওজর আপত্তি করতে পারব না। এরূপ হলে অমুক বিবি আদালতের আশ্রয় নিয়ে আমার স্বাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে আদায় করতে পারবেন। তাতে আমার ও আমার ওয়ারিশনের কোন ওজর আপত্তি চলবে না।
- [২] অমুক বিবিকে শরাশরিয়ত মোতাবেক পর্দানবিশী রেখে যথার্থীত ইসলাম ধর্মনীতি শিক্ষা দেব এবং তাহার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব, কোন প্রকার গালিগালাজ বা প্রহার করব না।
- [৩] অমুক বিবির বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারব না। যদি অমুক বিবি বক্ষ্যা বা চিরকুণ্ণা হন তা হলে তার অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করব।
- [৪] আনন্দ বা শোক উপলক্ষে অমুক বিবিকে পিত্রালায়ে পাঠাতে বাধ্য থাকব।
- [৫] অমুক বিবির সঙ্গে আমার পিতামাতার যদি বনিবনা না হয় এবং তাহে যদি পিতামাতার লোষ ক্রটি প্রমাণিত হয় বা অঙ্গ কারণে বিবি যদি

নিজ পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক হন, তা তিনি অন্যমানে করতে পারবেন এবং আমি তাঁর হেতুপদেশ দিতে বাধ্য থাকব।

[৬] চারবৎসরের অধিক কাল বিদেশে থেকে যদি বিবির সঙ্গে যোগ দাও না রাখি, বা তার ভরণপোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ না করি 'বা' অর্থাৎ কোথাও বাস করি, তবে বিদেশ গমনের দিন থেকে চার বৎসর তিন মাস তেরো দিন উত্তীর্ণ হলে এই বিবাহ কয়েম বন্ধ করা বা না করা বিবির ইচ্ছাধীন থাকবে।

উল্লিখিত শর্তের সমগ্র অংশে সম্মতিনান করে সুস্থ শরীরে এবং সরল মনে এই কাবিননাম লিখে দিলাম : ইতি। সন.....

ইসাদা

ইসাদি

লেখক

এই দলিল সই করার পর বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। একসময় হিন্দু নারীর ও পর্দা বাবহার করতেন। বলা হয় যে এই পর্দা বাবহার ইসলামের কাছ থেকে নেওয়া। কিন্তু এদেশে মুসলমান আগমনের আগে থেকেই হিন্দু নারীর পর্দা বাবহার করতেন। অভিজাত বংশের নারীর কখনই বে-পরদায় বা বে-অঁক থাকতেন না। অদৃষ্ট একঠোরত নিম্নবর্ণীদের মধ্যে ছিল না এবং অর্থনৈতিক কারণে তা সম্ভবও নয় যেমনটি নীচুশ্রেণীর মুসলমান রমণীর পর্দা বাবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ইসলামে পর্দা বাবহার আদিত্তিক হলেও বর্তমানে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে থেকে পর্দা উঠে যেতে বসেছে।

তালাক শব্দের অর্থ তাগ করা। শরিয়ত নির্দেশিত কয়েকটি কথার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনো যায়। অহমান তালাক হচ্ছে স্ত্রীর তই পাতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে বা স্ত্রীর সঙ্গে মেহগত মিলন হয় নি এমন স্ত্রীকে এক তালাকে তাগ করা যায়। এতে স্ত্রীর ইচ্ছা অটুট থাকে। স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করার পর হায়েজের মধ্যবর্তী তিন পবিত্রকালে তিন তালাক দিলে অথবা নাবালক ও ষাট বৎসরের অধিক বয়সকে বা হায়েনা স্ত্রীলোককে তিনমাসে তিন তালাক দেওয়াকে হাসান তালাক বলে এবং হায়েজ বা পবিত্রকালের মধ্যে এক সময় এক কথায় তিন তালাক দেওয়াকে বলে বেদায়াং। খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরনের তালাক দেওয়া হয় কেননা এ ধরনের তালাককে কেউই পছন্দ করেন না। এ ছাড়া আর এক ধরনের তালাক আছে—ইসারায় তালাক, তাকে বলে কেনায়া। তিন তালাকের পর কোন স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে অক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে। দ্বিতীয় স্বামী তার

সঙ্গে সঙ্গম করার পর তিনি যদি তালুক দেন তবেই প্রথম স্বামী পুনরায় ভাকে নিকা করতে পারবেন। সঙ্গমের পূর্বে দ্বিতীয় ব্যক্তি মারা গেলে স্ত্রীকে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কারণ যে পর্যন্ত তালুকপ্রাপ্ত স্ত্রী অগ্নি স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না।

সাঁওতালী ভাষায় বিয়ে হচ্ছে বাপলা। নানাভাবে বাপলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ, বাল্য বিবাহ অপ্রচলিত। ছেলের ১৮-২২ এবং মেয়ের ১৫-১৯ বছর বয়সের আগে বিয়ে প্রায়ই হয় না। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং কম বেশী বয়সী ছেলে-মেয়ের বিয়েও দেখা যায়।

সাঁওতাল বিয়েতে কনে-পণ দিতে হয়। কোথাও কোথাও পণের সঙ্গে দিতে হয় এক বছরের একটি বাছুর। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে উভয় পক্ষকে সাহায্য করেন উভয় পক্ষের বাইবর বা রাইবরিচ। তাঁরা ঘটক। পাকা দেখা অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রীকে কাপড় টাকা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদের টাকা প্রভৃতির সঙ্গে পণ বা চুক্তিবদ্ধ দ্রব্যাদির সম্পর্ক নেই। রীতিসিদ্ধ বিয়েতে বর ও বধু উভয়ের বাড়ীতেই মণ্ডপ তৈরি হয়। উভয় স্থানেই নাচ গানের ব্যবস্থা থাকে। বিবাহ উপলক্ষে মাদল, করতাল ইত্যাদি সহযোগে তখনই নৃত্যগীত শুরু হয়ে যায় যখন দু'পক্ষের প্রথম সাক্ষাতের পর বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নাচগান, হাঁড়িয়া, পচাই ছাড়া সাঁওতাল জীবন কল্পনা করা যায় না। বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান কোথাও হয় বরের বাড়ীতে, কোথাও কনের বাড়ীতে। যে বিয়ে কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিয়েতে বিয়ের দিন বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে বরযাত্রীর দল টম্ টম্, মাদল, করতাল, বাঁশীসহ কনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গম্বাস্তলের কাছাকাছি এলে শুরু হয় নাচগান। বর ও বরযাত্রীরা গ্রামপ্রান্তের কোনও এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে কণাপক্ষের লোকজনেরা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ আগ্রসর হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারপর দুই দল মিলে 'বাহা সেরে এও' গাইতে গাইতে কনের বাড়ী আসে। গ্রামবাসী সকলে স্ব স্ব বাড়ী থেকে গুড় এনে বরকে উপহার দেয়। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় দিনের তৃতীয় প্রহরে। ৮'রজন পুরুষ কনেকে একটি বাঁশের মাচার উপর বসিয়ে গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় নিয়ে আসে। অগ্নি দিক দিয়ে বরযাত্রীদের আস্তানা থেকে বগা-পক্ষীয় একজন লোক বরকে কাঁধে তুলে কনের সম্মুখে হাজির করে।

কনে বাঁশের মাচার উপর এবং বর কাঁধের উপর থেকে উভয়ে উভয়ের শির ও কপালে তিন তিনবার সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি ওঠে। নাচ-গান জমে ওঠে। সিঁদুর দান হয়ে গেলেই বিয়ে বা বাপলা সমাপ্ত হয়।

নিষিদ্ধ বিবাহ ব্যাপারে মগমাঝির মতামতই চূড়ান্ত। মগমাঝিসহ বরপক্ষ কনের পিত্রালয়ে এসে দেনাপাওনা ও বিয়ের দিন ঠিক করে। এটা ঠিক হবার দিন থেকেই কন্ডা হয় বাগ্‌দত্তা। একটি অনুষ্ঠানে কন্ডাকে বরের কোলের উপর বসান হয়। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করতে বর কনেকে হাঁমুলি বা কিছু দ্রব্য উপহার দেয়। বিয়ের আগেই কন্ডাপণ ও গ্রামমান্য মিটিয়ে দিতে হয়।

টুক্কিদিপল বাপলায়ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাকাদেখা আশীর্বাদ প্রভৃতির দরকার হয়। এ বিবাহ কনের পিত্রালয়ে হয় না, কন্ডাপণাদি মিটিয়ে দেবার পর পাত্রপক্ষের লোকেরা গ্রামের মগমাঝিসহ আসেন কনের পিত্রালয়ে। সেখান থেকে তারা কনেকে তুলে নিয়ে যান বরের বাড়ীতে।

পাত্র-পাত্রী নিজেরাও সঙ্গী নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু একপ বিবাহে যেখানে কনেপক্ষীয়দের আপত্তি থাকে সেখানে গোলযোগ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে পাত্র হাটে-বাজারে বা কোন সুবিধা মত স্থান থেকে পাত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ও তার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে হাত ধরে টান দিতে পারলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যায়। তখন কন্ডা না চাইলেও তাকে বরের সঙ্গে ঘর করতেই হয়। সিঁদুর-ঘসা মেয়েকে সাঁওতাল সমাজে কেউ বিয়ে করে না। এ বিয়ে হচ্ছে অরই তুং বাপলা। অরই তুং বাপলা নিয়ে যাতে বরপক্ষ ও কন্ডাপক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ না হয় তা লক্ষ্য করেন বরের গ্রামের মগমাঝি। অনেক সময় কন্ডার পিতার লোকেরা বরের ঘরে চড়াও হয়ে তাকে মারধোর করে জোর করে কন্ডা দখলের অপরাধে। মগমাঝি উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট করে দেন। এজন্যও বরকে ভোজ দিতে হয়, দিতে হয় কন্ডাপণও কন্ডাপণ নির্দিষ্ট করে দেন গ্রামের মগমাঝি অথবা পক্ষায়েতের সদস্যগণ।

আর একরকম বিয়ে হচ্ছে ঐয়রবল বাপলা। এ বিবাহে মেয়ে নিজে ব মেয়ের কোন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পাত্রের বা পাত্রপক্ষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাতে ছেলে রাজী না হলে মেয়েটি বরের গ্রামের মগমাঝিকে তা জানালে মগমাঝি কনেকে সোজা পাত্রের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে বলে এবং কনে বরের ঘরে

চলে এসে গৃহস্থালীর কাজকর্ম অরম্ভ করে দেয়। এমতাবস্থায় অনিচ্ছুক পাত্র ও তার পরিবারস্থ বা গ্রামের লোকজনও মেয়েটির উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। সমস্ত অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে যদি মেয়েটি টিকি থাকতে পারে তখন সাত থেকে পনেরো দিন তাহলে অনিচ্ছুক পাত্রকেই বিয়ে করতে হয়। ঘরজরায় বাপলায় কনে-পণ লাগে না। এ বিবাহে বর বিবাহান্তে শস্তরবাড়ী চলে আসে। ঘরদিয়াওয়াল বাপলায় বা ঘরনিজবায় বা পলায় বরকে অন্ততঃ পাঁচ বছর গত্তর বাড়ীতে বেগার খাটতে হয়। কনে-পনের বন্দনে শ্রমদান করতে হয়। তাই এ বিয়েতেও কনে-পণ লাগে না। এ বিয়ে ঘরজামাই বিয়ে। পাঁচ বছর বাদে শস্তর উপযুক্ত উপঢৌকন ও তৈজসপত্র দিয়ে তাকে মেয়ে দান করে।

সাঁওতাল কনা প্রথমে শস্তরালয়ে আসার পর তাকে কলসী মাথায় নিকট-বর্তী কোন জলাশয়ে যেতে হয় জল আনতে। বর তীর-ধনুসহ তাকে অনুসরণ করে। মাথায় জলভর্তি কলসীসহ বধু গৃহাভিমুখী হলে বর পিছন থেকে বধুর হেঁট কাঁধের মধ্যে হাত গলিয়ে সামনের দিকে একটা তীর ছোঁড়ে। তীরটা যেখানে গিয়ে পড়ে কনে সেখান থেকে পা দিয়ে তা বরের হাতে ফেরৎ দেয়। এর তৎপর্য্য হোল বধু সর্বদা স্বামীকে সাহায্য করতে এবং সাংসারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আর কনের যাত্রা পথে তীর নিক্ষেপ করে বর বোঝাতে চায় যে সে বধুকে যে কোন প্রকার বিদ্র ও আপদ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

মুণ্ডাদের বিবাহ অনেকটাই সাঁওতাল প্রথা পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাল্য-বিবাহ অপ্রচলিত নয় তবে বয়সসীমা মোটামুটিভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬-২০ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১-২৮ বছর। স্বগোত্র বিবাহ হয় না। নানা গোত্রের মধ্যে চানডিল (নক্ষত্র), কুজুয় (বৃক্ষ), লাক্রা (বাঘ), কাঁকড়া, ভক্ত-প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বগোত্র নিষিদ্ধ হলেও এরকম বিয়ে যে বর্তমানে হয় না, এমন নয়। এ ধরনের বিবাহকে বলে দুঃখাচ্ছাী; ছেলে মেয়ের ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে, রাজীখুসী বিয়া। করম বা যাত্রা উপলক্ষে তুজনে নাচতে নাচতে তাদের মধ্যে প্রেম ভালবাসার সঞ্চার হয়। ঢুকুরিয়া হচ্ছে যে মেয়ে তার পছন্দমত বরের ঘরে জোর করে ঢুকে গৃহস্থালীর কাজ করতে শুরু করে দেয় এবং অনেক নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করেও যদি মেয়ে গৃহতাগ না করে, তখন সে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুণ্ডা ছেলেরা লাঙ্গল চালাতে না পারলে বিবাহের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। যুবতীকেও পারদর্শী হতে হয় চাটাই বুনতে। সমাজ স্বীকৃত বিয়েতে বর এবং কনেপক্ষের সম্বন্ধ ঠিক করেন দৃতম (ঘটক)। তাঁর

মারফৎ কনে দেখার দিন স্থির হয় কনে দেখার দিন বরপক্ষের লোক যদি পথে শুভ কিছু (চেঁড়ে-উনি) অর্থাৎ কেউ কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে, কেউ কোদাল বা শাবল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বা গরু অকারণে ডাকছে তাহলে সে কুড়ী (কন্না)-কে দেখতে যাওয়া হয় না। আর শুভ লক্ষণ হচ্ছে গাই-বাহুর পরস্পরকে ডাকছে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে শিয়াল যাচ্ছে বা কেউ ধানচাল নিয়ে যাচ্ছে বা জোয়ালে গরু জোড়া হচ্ছে ইত্যাদি বরপক্ষীয় দূতমকে কন্নাপক্ষীয় দূতমকে বলতে হয় পথে কি কি শুভ লক্ষণ দেখেছে এবং সেই শুনে যদি কন্নাপক্ষের দূতম লাঠি, ছাতা গুছিয়ে রাখেন তবেই বলতে হবে কন্নাপক্ষের সম্মতি আছে, ঠিক অনুরূপ করা হয় বরপক্ষের বাড়ীতে। তারপর উভয়পক্ষের লোকেরা মিলে হাঁড়িয়া বা ইলি পান করে বিয়ের আগে বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতে মাড়োয়া (মণ্ডপ, তৈরি করা হয়) এই মণ্ডপের চারদিকে থাকে চারটি শালগাছ। মাঝখানে কনের ভেলা এবং বাঁশ একসঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয় মণ্ডপে বসিয়ে পাত্রপাত্রীকে এবং নিজনিক বাড়ীতে তেল হালুদ মাখানো হয় বিবাহের একদিন আগে; একে বলা হয় সমাংগোসা। তারপর হয় চুম্বন উৎসব। এই উৎসবে বর ও কনে হালুদরঙে ছাপানো কাপড় পরে বসেন এবং আয়্যীয় স্বজন ও পাড়াপড়ণীর মেয়েরা তাদের চুম্বন করে। বর বিয়ে করতে বার হলে হয় উলিসাখি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একটি আম-গাছের গুঁড়িতে বর কিছু সুতো জড়িয়ে দিলে সেখানে পিটুলী দিয়ে দাগ কাটা হয় পরে বরের মা সেই গাছতলায় ছেলেকে (বরকে) কোলে নিয়ে বসেন এবং আমগাছের পাতা ও গুড় চিবিয়ে বর মাকে তা খেতে দেয়। কনের বাড়ী পৌছালে কন্নাপক্ষের মেয়েরা ঘটিতে জল নিয়ে এসে আমপাতায় করে বরের মাথায় ছিটিয়ে দেয়। এরপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় জোলেমে বা অন্য জায়গায় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বর ওখানেই থাকে। পরদিন বরকে আনা হয় বিবাহস্থানে, কনেকে একটি দুড়ির মধ্যে বসিয়ে তিনবার বরকে প্রদক্ষিণ করার পর বর ও কনে পরস্পর পরস্পরের দিকে আতপ চাল ছিটিয়ে দেয় এবং একটি আমগাছ উলিনাকাকে প্রদক্ষিণ করার পর দুই-পক্ষ দু'জনের আতপের রক্ত নিয়ে গাছড়াকে মাখিয়ে রাখা হয়। তারপর আবার জোলেমে বর ফিরে যায় এই গাছড়াকেই বলে সিনাই। বিকেলের দিকে আবার নিয়ে আসে, হয় কনের বাড়ী। বর এবং কনেকে তিনবার মণ্ডপ ঘোরানো হয়, তারপর বর নিজের ঘাড়ে সিনাই ছুঁইয়ে কনের গলায় দু'বার ছোঁয়ায়

সেইখানেই হয় সিঁতুর দান অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে বর ও কনে একে অপরের কপালে সিঁতুর দিয়ে তিনটি দাগ কাটে। পরে বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কনের শাড়ীর আঁচলে গিট বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর হয় নানাট ও তুরিং এতেও অনুষ্ঠান। এটা হুবহু বা মাজিক জাতীয় ব্যাপার। স্নানান্তে বরকে একনি তলোয়ার দিয়ে এক কোণে খামিস কাটিতে দেওয়া হয় তার শক্তির প্রবীক দেখার জন্য। এই খামিস দিয়ে হয় ভোজ। বর ও কনে একত্রে সকলকে খাইয়ে তারপর নিজের খায়। এইভাবেই শেষ হয় বিবাহ অনুষ্ঠান।

সাগুতাল সমাজের মত মহালী সম্প্রদায়ের বিবাহকেও বলে বাপল যৌবন প্রাপ্তির পক্ষে সাধারণত বিয়ে হয় না তবে বালাবিবাহ এবোবাসে অপ্রচলিত ছিল তা বল যায় না। বিবাহে কনে-পণ দিতে হয়। সাধারণভাবে মহালী পাত্রের বয়স ১০-২৫ এবং পাত্রীর বয়স ১৫-২০ বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাঁদের গোত্র বা টোটেম বা গোত্র দেবতা হচ্ছে—হাম্‌দা হাম্‌দা, শুবু [নীলগাঁই], হেমরম [বুবারী], কিসকু [শুচিল], মাণ্ডি [বুনো ঘাস] প্রভৃতি রীতিমত বিবাহে পিতৃমাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সগোত্র বা জাতি বিবাহ হতে পারে না। সাধারণতঃ মহালীর একটি বিয়ে করে থাকে তবে বড় বিবাহ অপ্রচলিত নয়। বড় ভাইয়ের বিধবাকে ছোট ভাই অন্যায়সে বিবাহ করতে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছোট ভাইয়ের বিধবাকে বড় ভাই বিবাহ করতে পারে না। রাজ্যরাজি বাপল বা হাম্‌সগুসি বিবাহ হচ্ছে প্রায়শ্চলিত ব্যাপার। টানা বিবাহে মহালী হুবক জোর করে হুবতীর কপালে সিঁতুর ঘষে দিয়ে নির্দ্বিষ্ট সময়ের মধ্যে কনেপণ পরিশোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কনেকে ঘরে নিয়ে আসে। মহালীদের মধ্যেও তুকুরিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে অর্থাৎ কনে নিজের মনোনীত বরের ঘরে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করে যদি টিঁকে থাকতে পারেন অন্ততঃ তিন সপ্তাহ তবে বাধ্য হয়েই ছেলেকে বিবাহ করতে হয়। ঘর জামাই বিবাহও প্রচলিত আছে মহালী সমাজে। বিধবা ও বিচ্ছেদী বিবাহকে বলে সাজ। আর্থিক কারণে এই বিবাহ মহালী সমাজে সুপ্রচলিত। এই সমাজে বিবাহের বাঁধন খুব আলগা। সমাজের নিয়ম অনুযায়ী বিচ্ছেদী মহিলা স্বামীর দেওয়া লোহার বালা [নোয়া] স্বামীকে ফেরৎ দিলে বিচ্ছেদ ঘটে বা দম্পতির সন্তান না হওয়াও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়।

লোশ পরিবারে অসমবিবাহ প্রচলিত নেই তবে কেউ এ ধরনের বিবাহ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় না। মহালীদের মত বড় ভাইয়ের বিধবাদের

ছোট ভাই বিয়ে করে কিন্তু বড় ভাই তা পারে না। রীতিসিদ্ধ বিবাহে পিতার গুরুত্ব খুব বেশী। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কনেপণ গ্রহণ করে কনের মা, ওটা তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু বড়লী বিবাহে কোন পণ দিতে হয় না। প্রায়শ্চিত্ত বিবাহে কনেপণ দিতে হয়। সমাজে প্রচলিত আছে এ সমাজে লোভাভের বিবাহে পানীয় অতি আবশ্যিক। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন নিয়ম নেই। কনে অন্য পুরুষে আসক্ত থাকলে যার্নী তাকে ছেড়ে দেয়। সাধারণভাবে কনে স্বামীকে ছাড়তে পারে না। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে পিতৃগৃহে চলে আসে। পরে অবস্থা তাদের বিচ্ছেদ ঘটে তবে এ ব্যাপারে গ্রামপ্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হয়। বিবাহ ও সমাজ ছাড়া উপপত্নীও রাখা যেতে পারে। তাকে বলা হয় রাখালী। বউ রীতিসিদ্ধ বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ, তারপর বিবাহ মণ্ডপ স্থাপন। বিবাহের দিন বর সুশোভিত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কনের পিত্রালয়ে আসে কনেকে নিয়ে যেতে। সেখানে হয় গ্রন্থিবন্ধন ও লোহার বালা পরানো। অনুষ্ঠান তাকে খাড়ু পরানু বলে। এইভাবেই হয় তাঁদের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের শুরু।

ঘেড়িয়া সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। গোত্রপদ্ধতি অনেকটাই সীঁওতালদের মত। এঁদেরও যোগোত্রে বিবাহ হয় না। অসম বিবাহ সমাজ স্বীকৃত নয়, তবে উপচলিত নয়। কনেপণ প্রচলিত প্রথা। সাধারণতঃ ঘটক মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব আসে। কনেপণ নির্দ্ধারণের জন্য উভয় পক্ষ উভয়ের বাড়ী যান। সেখানে হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত থাকে। কনেপণ নির্দ্ধারিত হলে বরের পিতা একটি বাঁশের ছোট লাঠি কনেব পিতার বাড়ীতে পৌছে দেন। এর নাম লাউড়। কনের পিতার কাছে এই লাউড় পৌছে গেলেই বিবাহের বাজনা বেজে উঠে। লাউড়ের মধ্যে অবস্থান করেন গৃহদেবতা। কনের পিতা দু'তিন দিন লাউড় নিজেই বাড়ীতে রেখে আবার ছেলের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠান। পাঠানোর অর্থই হোল বিবাহে সম্মতি দান। বিবাহ হয় বরের বাড়ী। বিয়ের আগের দিন কন্য সদলবলে বরের বাড়ীতে এসে ওঠেন। কন্যাপক্ষকে হাঁড়িয়া ও নাচগানের মাধ্যমে সন্ধ্যাকৃত করা হয়ে থাকে। বর ও কনে পিঁড়ির উপর দু'জনে পাশাপাশি বসলে পুরোহিত বা গণকঠাকুর কনের কপালের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একগুচ্ছ তুল টেনে সামনে নামিয়ে দিয়ে তেল ঢেলে দেন। সেই তেল যদি নাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে তাহলে বুঝতে হবে দম্পতির ভাগ্য বিপর্যয়

অনিবার্য। সে সব কাতোনের জন্য দুকতাকের প্রয়োজন হয় তারপর বর ও কনে উভয়ে উভয়ের কপালে সিঁতুর দান করলে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরোচিত নব দম্পতির মঙ্গলকামনায় গ্রামদেবতার পূজা সমাপ্ত করে তাদের হাত ধরে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দেন এবং সেই ঘরটাই এখনও চলে আসছে।

এর ও বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত গোত্রগুলির নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নাম থেকে যেমন, বজ্র [ধানর], বাথলা [ঘাস], বারল [বটগাছ], রেজী ধানওয়ার [বিশেষ ধান], ইঁতুর, কাক, কারকত [কাঁকড়া], কটাক [বনবিড়ালী], খয়া [খরগোশ], খাজর [কচু], খালঘো [মাছ], কিসুপু [কুরুর লেজ], কুজুর [ফিলা], লাকর [বাঘ], নাগ [সাপ] ইত্যাদি। সাধারণ বিবাহ অর্থাৎ প্রাথমিক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে আগুয়া (ঘটক)। গোত্রেরই অনুষ্ঠান হলে উভয় পক্ষের অবিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের পা ধোয়ানো। বিয়ের আগের দিন উভয় পক্ষের পিতা গ্রামদেবতার পূজা দেন। এই পজাকে বলে মাছুয়া। বিয়ে করতে যাবার আগে পাত্রকে বসতে হয় মায়ের কোলে। সিঁতুর দান হলেই ঠোঁট সম্প্রদায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এখানেও হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত থাকে। এই প্রথাগত বিবাহ ছাড়া প্রণয়ঘটিত বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, ঘরজামাই, সাজা প্রভৃতিরও প্রচলন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে ছাড়ি।

বাউরীরা বেশীদূরে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজনী নন। পাশবর্তী গ্রামে বিবাহ দেবার দিকেই তাঁদের প্রবণতা দেখা যায়। আমদালী অর্থাৎ সাধারণ বিবাহ আর জামদালী হচ্ছে সাজা, অযোধ্যা টাইপ হচ্ছে প্রাথমিক বিবাহ আর মগুরা টাইপ হচ্ছে প্রণয়ঘটিত বিবাহ ঠিক হলে বরকে পৈতা পরতে হয়, এই পৈতায় একটি সুপারী বেঁধে দিতে হয়। বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নেই, আছে নানাবিধ স্ত্রীজাচার। স্ত্রীজাচারান্তে পাত্রপাত্রীর কপালে সিঁতুর পরিয়ে দেওয়া হয় তারপর হয় মালাবদল এবং ভোজ। লোহার বালা ফেরৎ দিলে হয় বিবাহ বিচ্ছেদ। উভয়ের ইচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটলে কোন পণ ফেরৎ দিতে হয়না তবে বধূর ইচ্ছায় যদি এই বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে কন্যাপণ ফেরৎ দিতে হয় এবং সেই টাকা নির্ধারিত করেন গ্রামের মোড়ল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজবাংশীর কামদেব গোত্রের লোক বসেপরিচিত। বর্তমানে এই গোত্র বিভাগ বেড়ে যায় যেমন কামদেব, সাণ্ডলা, পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, সাবর, কম্পল, মোদগলা, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। কিন্তু এখনও দ্বারা গোড়া

সম্প্রদায় ঐ বা নিজেদের কাশাপ গোত্রের লোক বলেই দাবী করেন। তাঁদের মধ্যে স্বাগোত্রে বিবাহ হয়। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স পাত্রের ক্ষেত্রে ২০-২২ এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বৎসর কন্যেপণ প্রচলিত আছে—এই পণ নিয়ে যে বিবাহ হয় তাকে বলা হয় কইলা ব্যাচ। বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে দেয় ঘটক বা ঘটকানী আশা ও কাণ্ডায়া বা দীনী বুড়ী। অল্প বিবাহ হচ্ছে ফুলবিয়া। এই বিবাহে কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে উপযুক্ত যুবকের বিবাহ হয়। কন্যার বাড়ীতে এসে বরপক্ষ দেন-পাওন ঠিক করেন। এদিনে পানসুপারী আদান প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে দরওয়া বয়াকাটা। গুয়াকাটার তিনদিনের মধ্যে যদি পাত্রীর বাড়ীতে কোন অশুভ ঘটনা ঘটে তবে সে বিবাহ হয় না। কারো মৃত্যু হলে, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অথবা ঘরের চাল বা দেওয়ালের খাম ভেঙে পড়লে তা অশুভ লক্ষণ। অশুভকে কোন শুভ ঘটনা ঘটলে সে বিবাহ শুভ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর বাড়ীতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড়, শাখা প্রভৃতি তত্ত্ব পাঠানো হয় বিবাহের আগের দিন। এদিন বর ও কনের অধিবাস, গ্রামদেবতার কাছে পূজা দেওয়া হয়, তেলহলুদ মেখে বর ও কনেকে স্নান করানো হয় বাড়ী থেকে জলবরণ করে এনে। পূর্বের বিবাহের জন্ত সালস্কারা কন্যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো বরের ঘরে, পরদিন বর ও কনে একত্রে আসেন পাত্রীর পিত্রালয়ে। এদিন ভোজের আয়োজন থাকে। এ ভোজের নাম দানপারা। দানপারার পর দম্পতি নিজ গৃহে ফিরে আসেন। আসার সময় বৈরাটীরা বরণালা ধরে টাড়িয়ে থাকেন। বর ও বধুর সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় লোকজন আসেন বরের বাড়ীতে। বরকে কন্যা সাত বার প্রদক্ষিণ করে কলাতলায় এসে খোঁতয়ারী বা ফুলমারামারি অনুষ্ঠান। তারপর উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একথানা কাপড় দিয়ে ঢেকে হয় শুভদৃষ্টি।

রাজবংশীদের মধ্যে পানিছিটা বা পানিসর পণ বিবাহ প্রচলিত আছে। যখন কোন যুবকের কন্যেপণ দেবার ক্ষমতা থাকেনা তখন তিনি তাঁর গুরুজনের মতানুসারে একটি নির্দিষ্ট পাত্রীর গুরুজনকে অনুরোধ করেন যে আমের শাখা দিয়ে তাঁর এবং সেই মেয়েটির মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের বিবাহ দিতে। উভয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে এবং পাত্র অর্থ উপার্জনে অক্ষম হলে সেই বিবাহকে আইনানুগ করার জন্ত ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্বের যত সন্ধান জন্মে তারা জারজ না হলেও পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। এই ভোজানুষ্ঠানেই হয় মালা বদল ও সিন্ধুর লেপন। এ বিবাহকে

স্বামী বিবাহ বল্য হয়। যখন কোন স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন স্বামী-স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে। এ বকম ক্ষেত্রে স্বামী নাকালক পুত্র হইলে সন্তানকে গ্রহণ করিবার সম্ভাব্যতাও অসম্ভাব্য নহয়।

যদি স্বামীর বা স্ত্রীর কোনও একে কোনও কারণে মৃত্যুবরণ করে তবে অন্য এক জনের সহায়তায় একজন বিধবা আত্মীয় স্বজনকে গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় স্বামীর সম্ভাব্যতা বিধবা বা বিধবীক। স্বামী বা স্ত্রী এক্ষেত্রে মরণের বাড়ী তুলে পুত্রস্বামীকে কালক্রমে গ্রহণ করে দেয় এবং দুই তিন দিন এইভাবে চলার পর স্বামী স্ত্রী কলে প্রতীত হন। এই ঘটকে পাছুয়া এবং বকে মঙ্গল বলে। এর কেউই সমাজে স্বীকৃতি পায় না।

কোচনের মধ্যে পুত্রের বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বহুমানের নবাবের বিবাহ নেই বললেই চলে। কল্যাণ প্রচলিত প্রথা এবং এঁদেরও বিবাহ হয় বরের বাড়ীতে। কল্যাণ বরের বাড়ী নিয়ে আসা হয়। এ বিবাহে পুত্রস্বামীর মরকার হয় না। মরকার হয় না মালা বললেও কিন্তু কল্যাণ বর প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণ হয় সিঁদুর দান। পুত্রের দিন হয় ফিরানী অনুষ্ঠান। চুক্তিমত কল্যাণে সব জিনিস দেওয়ার পর তবুও বর কল্যাণে ঘবে ঢুকতে পারে; এটাই বাস্তব ঘর। কল্যাণ যদি নাবালিকা হয়, বকে বাস্তব ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গল না জিনি সাবালিকা হন এবং এই সময়ে কোনভাবেই কল্যাণে তথ্য করা যায় না। বাস্তব ঘরে সাতটি কাঁড় নিয়ে হয় কাঁড় খেলা। সারারাত সোহাগা প্রতিব প্রদক্ষিণ করে। দু'একদিন বরের বাড়ীতে থাকার পর কল্যাণ পিতৃভ্রমণে চলে আসেন এবং ছাওয়া পুত্রবার উৎসবান্তে কল্যাণকে তার পিতা পাকাপাকিভাবে স্বস্তর বাড়ীতে রেখে দিয়ে যান। এ মরকার বিবাহ ছাড়া পাছুয়া বা পেত্নেও স্ত্রীও কোচবা গ্রহণ করেন। রাজবংশীদের মধ্যে যত রকমের বিবাহ প্রচলিত আছে কোচনের মধ্যে তা অনুসৃত। পাছুয়া (পাত+ছুয়া) অথবা এঁটোপাতা আর স্বামীর বকে ঢোকা ভাতার ঢোকা শব্দের অর্থ ঠাক বা সাহায্য। যখন কোন বিধবা গোপনে সন্তানসম্ভবা হন, তখন কৃত বাস্তবকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। একে বলা হয় নওগজ বিয়া। বিবাহ বিচ্ছেদ কাল্পনিক হয় এবং বিচ্ছেদী বিবাহে কোন বাধ্যধরা নিয়ম নেই কেচে সমাজে।

স্বামী মারা যাবার পর লেপচা নারী দেবর ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না। এর ফলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এটাও দেখা গেছে যে স্বামীর বয়স যখন ৪/৫ বছর তখন স্ত্রীর বয়স ৩৫/৪০। দেবর

না থাকলে বিধবা নাহীরা অকর বিবাহ করার অনুমতি পাওয়া 'লপচ' মেয়ের
স্বাক্ষরী সাধারণ বিবাহের পাছ নাহীরা সম্বন্ধ নিয়ে আসেন পিতৃ (খোকা) বিবাহের
দিনে বনের বাড়ী আসে বর। সঙ্গে যান "জের" বা "কলম"—চিঠিখান
খাল, ঘটি ও বৈক। এ ছাড়া নাহীরা জন কখন, কাল, টাক ও একটি ঘোড়া
এবং জোজের জন একটি ঘাঁড় নিয়ে আসে বর। একে বলে আসুদমান
বরদাহীনের জন যখন কতি তলে কলমপত্রের ভরিমানা দিতে হয়। নাহীরা
স্বয়ং হাতে লোতার বা সোনার বালা পরিবেশেন। একে বলে নেগম
একিটল বা বড়ির হাওর। উক্ত দিনে সম্প্রদিত নিয়মাবলি অনুসরণ
কিন্তু দেব মত বিয়ের পর বধু পিতৃলয়ে কিছুদিন থাকে এবং মিলনের জন
স্বয়ংজন তলে বরকে মাতাঙ্গত করিতে হয়। স্বয়ংবাড়ী আসার সময় বই অনান
সব সামগ্রীর সঙ্গে একটি শব্দক এবং আস মণি (পালী) নিয়ে আসে।

বাড়ীনের মতে সাধারণতঃ এক স্থান বিবাহে পচলিত তলে মজা কলমপত্র রাভার
একটি স্থান বিবাহে পায়ে পলপদার বিশেষ প্রচলন নেই। তবে কিছুদিন
পূর্বের আনকের মধ্যে কলমপত্র পচলিত ছিল কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায় আসার পর রাভার
বরণে নিষেধ আরম্ভ করে। এরপর মধ্যেও ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে
প্রচণকরকে পায়ে কিসবদ ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের বিধবা পত্নী প্রচণকরকে দেখা
যায়। রাভার মতে স্থান ভাগ দেখা যায়—গ্রামবাসী এবং বনবাসী। বন-
বাসীরা নারী বয়সাবস্থা করে থাকে কিন্তু গ্রামবাসী রাভার কম বয়সে বিবাহ
করে। বিবাহের উৎসব সময় মাতা ফল্লন মান। বনবাসী রাভারের সমাজে
মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হন।

টোঁটোদের গোত্র তেরটি—দানকু-বে, দানক-বে, মাচা-বে, নুরে চা-বে,
বোহ-বে, বোউন-বে, পিসুচা-বে, কাতিজ-বে, লোকাইজ-বে, বোহো-বে,
মানকো-বে, মাংকু-বে, ব্রিচারকু-বে। বে অর্থ গোত্র। সাধারণতঃ যোগোয়ে
বিবাহ হয় না। কিছুদিন পূর্বেও এরা স্থান করতে জানত না। বর্তমানে
স্ববৈরা ছাফপাতি ও সার্টি এবং মেয়েরা স্বয়ং মত আত্ম, শাখার মত বালা
ও রূপের হার পরিধান করে।

কুঁমি মাহাত পাত্র বিয়ে করতে যায় কনের বাড়ী। সঙ্গে নেন একটি হাঁড়ি,
হুটি ডালা, লাটাই, সুতো, মেকচুকা, ঘি, হলুদ, বেগুন, বড়ি ছাগললাদরি, সরষের
তেল, গুয়াটকা দই, মাছ, গহনা, সিনাই, শাড়ী, কাঁঠালপাতা ইত্যাদি। এদের
মধ্যেও আমতলায় 'আসল খাওয়া' অনুষ্ঠান দেখা যায়। এরা আমগাছে পিটুলী

[illegible]

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রাগৈসিন, প্রাইস্টোইসিন, প্রত্নলীয়া, প্রস্তর বা নবপলীয়া এবং তাত্ত্বিক এবং এই যুগানুযায়ী মানুষ পর্যায়ক্রমে সভ্যতার শিখরে উন্নীত হয়। যুগগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম যুগে অর্থাৎ প্রাগৈসিন যুগে পৃথিবীর বুকে মানবজাতির সৃষ্টি হয় নি। তবে ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে আন্দোলন করলে দেখা যায় যে তখন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল। কেননা শিথিলক গিরিমালা, জাভা এবং ফুকিউ (চীন) এই তিনটি দেশ নিয়ে যদি একটি ত্রিভুজ গঠন করা যায় তবে বাংলাদেশ ছিল তার কেন্দ্রস্থল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাইস্টোইসিন যুগে মানুষ পাপরের ব্যবহার শেখে এবং পাপরের অস্ত্র তৈরি করে পশুশিকার করতে বলে অনুমান করা হয় আরও উন্নতস্তরে প্রত্নলীয়া যুগের ব্যবহৃত অস্ত্র বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া গেছে। পাপরের নবীকরণ যুগের ঘটনা ঘটে চতুর্থ যুগে অর্থাৎ প্রস্তর বা নবপলীয়া যুগে। এই যুগে মানুষ উন্নত ধরনের পাপরের ফল তৈরি করে শিকার করত ছাড়াও, মাটি কষণ করে চাষযোগ্য ভূমি করে তোলে এবং আগুনের ব্যবহার শেখে। সুতরাং খাদ্য সংগ্রহের দশা থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ের উত্তরণ নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক ঘটনা। গর্ডন চাইল্ডের মতে, প্রত্নতত্ত্ব যুগ থেকেই উৎপাদন কেন্দ্র উদ্ভবের সূত্রপাত ঘটেছে। এই সময় থেকেই ভূমির উদ্ভূত ব্যবহৃত হতে থাকে কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বারা যারা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এই শ্রেণীগুলি ছিল কারিগর, পুরোহিত, পরিচালক, বণিক প্রভৃতি যাদের হাতে সামাজিক উদ্ভবের অনেকাংশ চলে এসেছিলই যা থেকে এবং এই নগর ও নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। আবাব, অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখিয়েছেন যে পশুপালনজীবী ও কৃষিজীবীর উপরের স্তরগুলিতে কারিগরী, স্থায়ী বাসস্থান ও ধাতুর ব্যবহার বেড়ে যায়, উৎপাদনে উদ্ভূত এবং সুবিধাবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ফলে গ্রাম্যজীবনে ভাঙন ধরে, নগরজীবনের সূত্রপাত ও রাষ্ট্রশক্তির লক্ষণগুলি দেখা যায়।

বাংলাকে সঠিকভাবে জানতে হলে আগে তার গ্রামকে জানার প্রয়োজন, কেননা, নবপলীয়া যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি বাঙালী জীবন প্রধানতঃ গ্রাম-কেন্দ্রিক এবং বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ। কারণ হিসাবে

বলা যায় যে বাঙালী জীবন ভূমি ও কৃষিনির্ভর। কৃষিকে নির্ভর করেই তাদের জীবন ও জীবিকা।

নবপল্লয় যুগের পর আসে ত্রাশ্রাম যুগ এবং এই যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর এবং বর্ধমান অঞ্চলে। তামার ব্যবহারই ত্রাশ্রামযুগের প্রধান ভূমিকা। তামার সবচেয়ে বড় খনি ছিল বাংলাদেশে। তাই বাঙালী নিজেদের প্রয়োজনে বা ধনোৎপাদনের এবং উন্নত ধরনের জীবিকা লাভের আশায় খুব স্বাভাবিক কারণে তামা নিয়ে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়। সমুদ্রে পাণ্ডি দেওয়া যখন তিনু সাক্ষর বিরোধী ছিল তখন পেকেট কিছু বাঙালী সমাজের সক্রিয় বেড ছালে চিঠিয়ে সমুদ্রে পাণ্ডি দিয়েছিল এবং তাদের সাহায্যজনক ব্যবসা ধীরে ধীরে সক্রিয় মনোভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল। ত্রাশ্রমিগণ তখন ব্যাপার সবচেয়ে বড় বন্দর। এই বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাঙালী অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

অর্থাৎ দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে স্থানকার সভ্যতার প্রথম আলোকে তামার ব্যবহার সিদ্ধাসভাতা, সুমের সভ্যতা এবং মিশরের সভ্যতায় তামার প্রচলন দেখা যায় অর্থাৎ তামা নিয়েই সভ্যতার সূত্রপাত বাংলাদেশে যে সময় তামার ব্যবহার লক্ষ্য করি, ঠিক সেই সময় মিশর, সুমের এবং সিদ্ধ উপত্যকায় তামার প্রচলন ছিল। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসম্ভব হবে না যে এই সমস্ত দেশের সভ্যতার সঙ্গে বাংলাদেশের সভ্যতার একটা যোগসূত্র ছিল, এমনকি এ কথাও বলতে অপত্তি নেই যে সিদ্ধ সভ্যতা কি সুমের সভ্যতাকে আমরা সভ্যতার প্রাচীন নজীর হিসাবে তুলে ধরলেও বাংলার সভ্যতা যে তাদের চেয়ে কম প্রাচীন নয়, তা কতকগুলি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। যেমন একই সঙ্গে তামার প্রচলন ছাড়াও মাতৃপূজার মাধ্যমে তিন দেশের সঙ্গে মাদৃশ গুঁজে পাওয়া যায়। ত্রাশ্রাম যুগে মাতৃদেবীকে কুমারী হিসাবে কল্পনা করা হয় বটে কিন্তু তাঁর ভর্তা ছিল। মাতৃদেবীর বাহন হচ্ছে সিংহ এবং তাঁর ভর্তার বাহন হোল ঘষ। নারীমূলভ কার্যাদি ছাড়াও মাতৃদেবী যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হতেন। সুমেরে তাঁকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলা হতো। পূরণে দেবতারা অসুরদের হাতে পরাজিত হয়ে মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হয়ে অসুরদের নিধন করার ঘটনা আমাদের অসীমশক্তিশালিনী অসুরনিধনকারিণী জগদ্ধারিণী দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কৃষিকার্য্যই যখন গ্রাম্যজীবনের প্রধান জীবিকা তখন বিশেষ করে এবং পূর্ব সম্ভ্রতঃ কারণেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে গ্রাম্য-জীবন গড়ে উঠে। কৃষির মধ্যে মূলতঃ উৎপন্ন বস্তু তেল ধান। সুতরাং সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমকাল থেকেই বাঙালীদের আহাৰ্য্যবস্তু যে ভাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমি কর্মণ করে তাতে ধান উৎপন্ন করে তাদের অগ্রতম খাদ্যের সংস্থান গ্রাম বাংলার মানুষ সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আনুষঙ্গিক খাদ্যের মধ্যে মাছ প্রধান। নদী-খাল-বিল-বহুল বাংলাদেশে মাছ অতি সহজলভ্য। মাংসের প্রতি বিরাগ বাঙালীর কোনদিনই ছিল না। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতক নাগাদ প্রাণিহত্য নিষিদ্ধ হওয়ার চেষ্টা হলেও বিষ্ণুপুরাণ ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণগ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত তাদের মতে উৎসব ছাড়া মাছ-মাংসের ব্যবহার গর্হিত কাজ ছিল না। বৃহত্তর্ম-পুরাণ মতে যে সমস্ত মাছ কাদায় বাস করে বা ঘাসের মুখ সাপের মত শেগুলি ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না। ভারতের সঙ্গে শাক ও অগ্ন্যাণ্ড ভোজ্যবস্তু ছিল। যেমন লাউ, কুমড়া, কিঙে, কচু ইত্যাদি; মধ্যযুগের আগে আলুর ব্যবহার ছিল না। ডালের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডালও আলুর মত মধ্যযুগের আগে ব্যবহৃত হয় নি। মাংসের মধ্যে হরিণ ও ছাগ অত্যন্ত প্রিয় আহাৰ্য্য বস্তু ছিল। শবর, পুন্ডিন্দ, নিষাদ জাতীয় লোকদের শিকারই ছিল প্রধান বৃত্তি। মদের ব্যবহার সর্বত্র ছিল, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে নিষিদ্ধ ছিল।

প্রথম খৃষ্টীয় শতকের তৃতীয় পর্বে থেকে ভূমধ্যসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ফলে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন ঘটে। যে দেশ ছিল কৃষিনির্ভর, সেই দেশে রোম সাম্রাজ্যের সোনা আমদানীতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আমরা দুটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখতে পাই—১) রাজপুরুষশ্রেণী অর্থাৎ শাসক ও রক্ষক শ্রেণী, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী বা অর্থনৈতিক শ্রেণী। এদের সঙ্গে সমাজের ধনের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা জড়িত। প্রাচীন বাংলার ধনোৎপাদনের তিনটি উপায় ছিল—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি ভূমি-নির্ভর, ভূমির বান্ধিগত অধিকার এবং তার উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃত। সুতরাং কৃষিজাতদ্রব্য কর্মকরা (কৃষক) উৎপাদন করলেও বণ্টন-ব্যবস্থা ছিল ভূম্যধিকারী এবং রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের হাতে এবং শিল্প ছিল শিল্পপতিদের হাতে। ধনোৎপাদনের তিন উপায়

অবলম্বন করে সম্ভাব্যতাই বাংলায় তিনটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং এ কথা বলা যায় যে বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর অর্থাৎ বিশেষ বর্ণের লোক নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করে চলবেন। তবে এর যে ব্যতিক্রম হোত না, এমন নয়। যেমন, ব্রাহ্মণরা যোগযজ্ঞ ছাড়া রাজকীয় পদ অলংকৃত করতেন, পূজা, ধর্মকর্ম করার জন্য বিনিময়ে রাজার ভূমিদান গ্রহণ করতেন। শিল্পজীবীদের মধ্যে রয়েছেন তক্ষক, সূত্রধর, চিত্রকর ইত্যাদি, কৃষিজীবী যেমন রজক, আভীর, কৃষক এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে তৈলকার, ধীবর, জালিক, গুড়ি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীন পুথিপত্রে যে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা একটি কল্পিত সামাজিক আদর্শ, যার বাস্তব অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না; যা ছিল তা হচ্ছে পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজ-নির্দিষ্ট পেশাসহ অসংখ্য জাতি। বৃত্তি বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের পরিবর্তন দেখা দেয়। আদিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বৃত্তিবর্ণের স্তর ঠিক হয়ে যেত। অর্থাৎ সেই পর্যায়ে যে যার বৃত্তি বেছে নিয়েছিল এবং তদনুযায়ী বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে পরবর্ত্তী পর্যায়ে জন্ম লগ্ন থেকেই যে যার বর্ণে চিহ্নিত হয়ে যায়। এইভাবে যে সমাজের সৃষ্টি সে সমাজ দুর্বল হতে বাধ্য। ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্তরে আসীন; তাঁরা সর্বদাই চেষ্টি করে এসেছেন নিম্নস্তরের মানব-সমাজকে পঙ্কু করে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি তুটুট রাখতে। অগণিত দরিদ্র সমাজের সামনে কুসংস্কারের ডালি তুলে ধরেছিল। ভাগ্য ছাড়া গতি নেই—একথা তাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবেশ করেছিল। ধ্বি ও ভূমি এবং ভাগ্য-নির্ভর দরিদ্র জাতি নিয়ে যে সমাজ, সে যে দুর্বল সমাজ ইতিহাসের গতিকে ব্যাহত করবে তাতে আর সন্দেহ কি!

প্রাচীন বাংলায় একাধিক কারণে নগর গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমতঃ চাষযোগ্য ভূমি ব্যতিরেকে বাসযোগ্য জমির অসম্বলান। দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তি বিভাগ এবং তৃতীয়তঃ বর্ণনব্যবস্থার সুরাহা। এই বর্ণনব্যবস্থার সুরাহার জন্য নগরগুলিকে হলপথ ও জলপথের সঙ্গমস্থলেই গড়ে উঠে দেখা যায়। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নগর-বন্দর তান্ত্রালিপুর। বৃত্তি-বিভাগীয় একত্ব বলাই যে গ্রামে সাধারণতঃ বাস করেন বৃত্তিনির্ভর ব্যক্তিরা—শ্রমিক, ভূমিহীন বা ভূমিহীন কৃষক, রজক, নাপিত, তাঁতী ইত্যাদি জাতি। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছোট, জীবিকাও সীমিত। অতীতকালে নগরে বাস করেন রাজা, রাজকর্মচারী, সামন্তবর্গ, ধর্ম ও শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেণী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি। গ্রামের সভ্যতা

গ্রামীণ, আর নগর সভ্যতা হোল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর সভ্যতা। সুতরাং এই দুই সভ্যতার আদর্শ ও প্রকৃতি ভিন্ন হতে বাধ্য। গ্রাম হোল উৎপাদন কেন্দ্র, আর নগর হোল শাসনকেন্দ্র, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র তথা বণ্টনকেন্দ্র। সুতরাং সুখ-সুবিধা অর্থ-আড়ম্বর সবই নগরবাসীরা ভোগ করে থাকেন। সুখ-সুবিধা আর অর্থ হাতে থাকায় নগরবাসীরা অনেক বেশী শিক্ষিত; গ্রামবাসীরা একেবারেই অবহেলিত। এর পেছনে যুক্তি-তর্ক যাই থাকুক, রাজনৈতিক কারণে তাদের এই পার্থক্যের প্রয়োজন। তাই আজও দুইয়ের পার্থক্য অব্যাহত বরং আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন। চরিত্রগত দুর্বলতার জন্য সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেতাদের নেই।

নৃত্যগীত এবং বাদ্যের প্রচলন লোকায়ত সমাজে ছিল। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কঁাসর, করতাল, ঢাক, বঁাশ, মৃদঙ্গ (মুরজ) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বিশেষ কোন ঘটনা—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, কৃষ্ণের লীলা ইত্যাদির রূপদান করা হতো। অনেক সময়ে নৃত্যগীতে তদানীন্তন সমাজের চিত্রও ফুটে ওঠে। উচ্চ বা নীচ সকল জাতির মধ্যে নৃত্যের প্রসার ছিল। বৃহদ্রম, ব্রহ্মবৈবর্ত, রামচরিত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যগীতের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ প্রচুর। দেবদাসী প্রথারও প্রচলন ছিল। এই সমস্ত নাচ-গান সাধারণতঃ উৎসব-অনুষ্ঠানের আসরে হতো। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল একাধারে নিজেদের বা জনগোষ্ঠী বা সমষ্টি বা সমাজের কামনা বাসনা পরিপূরণ। অপরদিকে সামাজিক গোষ্ঠী-জীবনের সংহতি বজায় রাখা। মানুষ কামনার দাস—তার কামনার অন্ত নেই। কামনা চরিতার্থ করার জন্য, ভয়ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য, ধন বা শস্য বৃদ্ধির জন্য সে বরাবরই অর্থাৎ আদিম যুগ থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের স্থিপ্রহর পর্যন্ত সে অলৌকিক ক্ষমতার শরণাপন্ন হয়ে এসেছে। এই অলৌকিক শক্তির জন্য তাকে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করতে হয়েছে। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, সেই অমোঘ শক্তি বিভিন্ন দেবদেবী রূপে মানুষের মানসলোকে বিরাজ করছে। তাই রেমণ্ড ফার্ণের ভাষায় বলা যায় “*Gods’ wisdom is the obverse of man’s stupidity and error. (Raymond Firth—Elements of Social Organisation)*”—অর্থাৎ মানুষের অজ্ঞতাই হচ্ছে ঈশ্বরে জ্ঞান। যে সমাজে মানুষের অজ্ঞতা যত বেশী,

দেবতার বৈচিত্র্য সেখানে তত গভীর। ধর্ম, দেবতা, পূজাপার্বণ, ব্যাপক উৎসব-অনুষ্ঠানই হচ্ছে মানব জীবনের বেদনা ও বার্ষিকতার বহিঃপ্রকাশ। বৈদিক যাগযজ্ঞ, পৌরাণিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োগ বা উদ্‌যাপন প্রণালী ভিন্ন হলেও, উদ্দেশ্য সকলের এক। ঈশ্বরই আশ্রয়দাতা—এ ধারণা তাদের বহুমূল। অতীতকালে উৎসব ও পূজাপার্বণ উপলক্ষে যে মেলা বসে তা কিছুটা কিছু ভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চাঙ্গা করে তোলে। মেলার মাধ্যমে উৎপন্ন পণ্যস্রব্যাতি বেচাকেনার সুযোগ ঘটে এবং উৎপাদন ক্ষমতারদিকে অনুপ্রাণিত করে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে এই অন্ধ সংস্কারের কালো মেঘ কিছুটা অপসারিত হয় সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃতির প্রসার হয় মাত্র শতকরা দশজননের মধ্যে, ফলে সামাজিক দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিভেদের ব্যবধান আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এর ফলে যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

অতুল সূর	— বাংলা ও বাঙালী
অম্বিকাচরণ গুপ্ত	— হুগলী ও দক্ষিণ রাঢ়
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	— দেখা হয় নাই
	— নদীয়ার পুরাকীর্তি
	— বাঁকুড়ার মন্দির
	— হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯৭২)
আনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত	— কালকটা হিন্দি
অনুকূল চন্দ্র সেন	— বর্ধমান পরিচিতি
অশোক মিত্র	— পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা
	(১ম—৪র্থ-খণ্ড)
	— ডিস্ট্রিক্ট হাওড়াক
আর. এল. বড়ুয়া	— আর্লি হিন্দি অব কামরূপ
আমানুল্লাহ আমেদ চৌধুরী	— কোচবিহার ইতিহাস
অসীম মুখোপাধ্যায়	— চব্বিশ পরগণার পুরাকীর্তি
এস. সি. ঘোষাল	— হিন্দি অব কোচবিহার
এস. এন. সেন	— কালকটা
কুমুদ মল্লিক	— নদীয়া কাহিনী
কালিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	— শাণ্ডিপুৰ পরিচয়
কামিনীকুমার রায়	— বাংলার দেবদেবী ও লোকাচার
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	— বাংলার ভাস্কর্য্য
কালীপদ লাহিড়ী	— গোড় ও পাণ্ডুরা
কালিদাস দত্ত	— পৌণ্ডবর্জন ও বর্ধমানভূক্তি
	(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪১)
ক্ষিতিমোহন সেন	— বাংলার সাধনা
গঙ্গাধর সঁাতরা	— টেম্পলস অব মেদিনীপুর
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	— বাংলার লৌকিক দেবতা
গোপাল হালদার	— বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ
গৌরহরি মিত্র	— বীরভূমের ইতিহাস
চারুচন্দ্র সান্যাল	— রাজবংশীস্ অব নৰ্ধ-বেঙ্গল

চন্দ্রচরণ চক্রবর্তী	— বাংলার পালপার্বণ
চোমং লামা	— উত্তরবঙ্গ
কে. ই. গাসটেল	— মুর্শিদাবাদ
জি. টমসন	— স্টাটিস্টিক ইন এনিসয়েন্ট গ্রীক সোসাইটি (১৯৪১)-১
কে. বানার্জী	— হাওড়া : ডেসক্রিপশন এণ্ড ট্রাভেল
কে. চট্টোপাধ্যায়	— বাংলার কথা
তারাপদ সাতরা	— বাংলার মন্দির — হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি [হাওড়া জেলার লোকউৎসব, হাওড়া ১৯৬৯]
তরুণদেব ভট্টাচার্য	— লেট মিডিয়াভ্যাল টেম্পলস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল — মেদিনীপুর — বাকুড়া — মেদিনীপুরের ইতিহাস — বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি — মুসলীম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল — বৃহৎ বঙ্গ — বাংলা ও বাংলার গৌরব — বর্জমান পরিচিতি — বীরভূম বিবরণ — মানভূম জেলার মন্দির — ভারত শিল্প — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস — কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। — মুর্শিদাবাদ কাহিনী — বাঙালীর ইতিহাস — আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার অব বিষ্ণুপুর — বঙ্গ সংস্কৃতি কথা — মুর্শিদাবাদ
জলোকানাথ পাল	
দেবকুমার চক্রবর্তী	
দানী. এ. এইচ	
দীনেশ চন্দ্র সেন	
ধনঞ্জয় দাস মজুমদার	
নারায়ণ চৌধুরী	
নিরঞ্জন চক্রবর্তী	
নির্মলচন্দ্র বসু	
নির্মলকুমার ঘোষ	
নগেন্দ্রনাথ বসু	
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য	
নিখিলনাথ রায়	
নীহাররঞ্জন রায়	
প্রতাপাদিত্য পাল	
প্রসিত রায়চৌধুরী	
পূর্ণচন্দ্র মজুমদার	

প্রবোধচন্দ্র সেন

— সাম জনপদস অব এনসিয়েন্ট রাচ

[আই এইচ, এস, খণ্ড-৮, ১২৩২]

প্রভাসচন্দ্র সেন

— বাংলার ইতিহাস

বাসটিড. এইচ. ই

— ক্যালকাটা হিন্দু

বিনয় ঘোষ

— পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি [১ম-৪র্থ খণ্ড]

— বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব

— সুতানটী সমাচার

— বাঙালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাস

— টাউন কলকাতার কড়চা

বিমূর্ত্যন ভট্টাচার্য্য

— হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস

বি. রায়

— ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস বুক

ভি. জি. চাইল্ড

— নিউ লাইট অন দি মোষ্ট

এনসিয়েন্ট ইন্ড [১২৬৪]

ভগবতীচরণ বল্লোপাধ্যায়

— কোচবিহারের ইতিহাস

মুকুল দে

— বীরভূম টেরাকোটাস

জেভিড ম্যাকানান

— সেণ্ট ম্যাথিয়ারাভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল

যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী

— কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যোগেশ চন্দ্র রায়

— পূজা পার্বণ

যোগেশ বসু

— মেদিনীপুরের ইতিহাস

যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

— হিন্দু ক্যাম্বিস এণ্ড সেক্টস

রাখালদাস বল্লোপাধ্যায়

— বাংলার ইতিহাস [১ম-৪র্থ খণ্ড]

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

— হিন্দু অব. বেঙ্গল

রজনীকান্ত চক্রবর্তী

— বাংলাদেশের ইতিহাস

রামরঞ্জন দাস

— পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি

সরসী কুমার সরস্বতী

— অ্যান্ড টেরাকোটাস অব বেঙ্গল

মুকুমার সেন	— প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
সুধীর কুমার মিত্র	— হুগলী জেলার ইতিহাস [১ম-৩য় খণ্ড]
সুনীল চক্রবর্তী	— লোকায়ত বাংলা
এস. সি. ঘোষাল	— চিহ্নিত্তি অব কোচবিহার
সুজন নাথ মিত্রমুস্তাকী	— বীরনগর
শঙ্কর সেনগুপ্ত	— বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
শ্রীমচাঁদ মুখোপাধ্যায়	— বাংলায় জীবনে বিবাহ
শিবনাথ শাস্ত্রী	— কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	— বীরভূম বিবরণ
হিতেশ রঞ্জন সান্যাল	— প্রাচীন বাংলার গৌরব :
হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	— বাংলার মন্দির
	— হিন্দুদের দেবদেবী

নির্দেশিকা

॥ অ ॥

অজ—১, ২
অঙ্কিত—১২, ২০, ২১, ২৪
অষ্টলিঙ্গ—২৫, ৪০
অহোম—৫৭
অমৃতচিহ্ন—৮০
অবনীন্দ্রনাথ—৮১
অসিত হালদা—৮১
আলুবাড়ী—২৪
অমরাগড়ি—২৭
অথাই পথাই—১১৩
অকশ্মলা—১১৩
অন্নপূর্ণা—১২৩

॥ আ ॥

আচার্য্য—৩
আলেকজাণ্ডার—৬
আইন-ই-আকবরী—১০
আর্য্য—২৩
আহীর—৩০
আর. পি. চন্দ্র—৬৮
আলপনা—৮২
আস গ্রা—২৭
আন্দ্রেয়া—১০৫
আজুমান-ই-ইসলামিয়া—১১১
আলকাপ—১১১, ১১৩
আমদালী—১৫৮

॥ ই ॥

ইক্ষপুত্রা—৩৭
ইটুইগুয়া—১০
ইউরোপীয়—১৩
ইতুপুত্রা—১২১
ইক্ষ—১২৫
ইজাব—১৩০

॥ উ ॥

উড়িষ্যা—২
উইলসন—৫
উবাহরণ—২১
উত্তরবঙ্গ—১০৭
উগ্রকজিয়—৩২
উক্কী—১২৫
উলিসাকি—১৩৫

॥ এ ॥

এপরঙ—৫২

॥ ঐ ॥

ঐতরেয় আরাধ্যক—১

॥ ও ॥

ওল্ডহাম—৩৭
ওকাকুরা—৮১
ওয়াও—১৫৮

॥ ক ॥

কলিঙ্গ—১, ২
কটক—১
কর্ণ—৩
কাজলী—৪
কানিংহাম—২
কালিদাস—৫
কর্ণস্বৰ্ণ—৬, ৭
কঙ্কগ্রামভুক্তি—১২
কলিকাতা—১৭, ৪৪
কাগজ—২০
কলু—৩০
কৈবর্ত—৩১
কাকমাঝা—৪১
কুচবিহার—১৭, ৫৩, ২৩
কানীপুর—৬২
কৃষ্ণস্র—৮৪
কাধানিধি—৮৮
কদমবনুল—২০
কাঞ্চনপল্লী—২২
কৃষ্ণনগর—২৫
কৃষ্ণপুর—২২
কাঁচরাপাড়া—১০১
কেদারকুণ্ড—১০২
কেশিয়াড়ি—১০২
কেন্দুলী—১০৪
কলেশ্বর—১০৪
কবলাসপুর—১০৫
কাসাই—১০৫
কুলীনগ্রাম—১০৬

কালিঘাট—১০৬
কাষিরা—১০৮
কাস্তিকপুত্র—১২১
কলাবিবাহ—১২২
কতিবদল—১২২
কানীন—১২২
কবুল—১৩০
কাবিনায়া—১৩০
ক্রিষ্টবদল—১৩৩
কইয়াবাগ্যা—১৩৩
কুর্গি—১৪১

॥ খ ॥

খমের—১৮
খেন—৫৪, ৫২
খিচিং—৬৭, ৬৮
খেলনা—৮৪
খানাকুল—২২
খড়দহ—১০১
খড়গপুর—১০২
খীরগ্রাম—১০৬
খেরজ—১২২

॥ গ ॥

গোড়—২, ৮, ১০, ১১, ২০
গঙ্গারিডি—৬
গঙ্গাবাই—৬
গঙ্গানগর—৬
গোপাল—৭
গোপ—৩০, ৫৮

গোপভূমি—৩৩

গুপ্তপক্ষ—৬২

গগনেন্দ্র—৮১

গঙ্গারামপুর—২১

গড়মেন্দাবাড়ী—২২

গৌসানীমারী—২০

গড়ভবানীপুর—২৭

গুড়াপ—১০০

গড়বেতা—১০২

গৌকুলনগর—১০৩

গাঙ্গীরা—১১২, ১১৩

গঙ্গকালী—১২৫

॥ ব ॥

ঘোষ—৩০

ঘুটগেড়িয়া—১০৩

ঘুরিবা—১০৪

ঘেটু—১১১

ঘটুল—১২৬

ঘরদিয়া ওয়াল—১০৪

ঘটকানী আমাও কাডোয়া—১০২

ঘরনোঁধানী—১৪০

॥ চ ॥

চম্পা—৪

চুয়াগনি—৩৭

চবিশ পরগণা—১৭, ৪৫

চিড়শিল্ল—৭২, ৭৮

চৈতন্যদেব—৭৭, ৭২, ১১১

চামকাণ—২০

চন্দনবাটী—২৫

চণ্ডী ভৈরব—১০৮

চট্টকা—১১৩, ১১৪

চড়কপুখী—১২০

চন্দ্র—১২৫

॥ ছ ॥

ছবি—৮০

ছাতনা—১০৪

॥ জ ॥

জৈন্তপুর নগর—৬

জাতি—২৩

জলপাইগুড়ি—১৭, ৩৪, ৫৮

জৈনধর্ম—৭০

জৈনাতিভিত্তিক পুরাকীর্তি—২০

জামি মসজিদ—২১

জজবাগার—২৪

জগৎবল্লভপুর—২৭

জয়নগর—১০০

জোগ্রাম—১০৬

জয়াইমী—১২০

জগদ্ধাত্রী—১২০

জকুৎকার—১২৫

জামদালী—১৩৮

জের—১৪১

॥ ট ॥

টলেমি—৬, ২৭

টোটা—৫৭, ১৪১

চেম্পেরা—৮২

॥ খ ॥

চুই—১১৪

খেঁদিয়া—২২

চালিগন্ধ—১০৬

চুন্দিদিপিল—১৩৩

॥ দ ॥

॥ ত ॥

চান্টন—৩৬

চাকবাংলা—৭৪

চিহ্ন—১০৩

চাবুক—১০৪

॥ ত ॥

চুকুরিয়া—১৩৬

॥ ত ॥

চীৰ্ঘকর—৩

চান্নলিঙ্গ—১, ৪, ৪০

চাকবৎ-ই-নিসাবি—৮

চারিখ-ই-কিগোজশাহী—১০

চীরভুক্তি—১২

চালেউ—১৮

চিলি—৩০

চেলরঙা ছবি—৮১

চেহেট্ট—২২

চারকেশর—২৮

চমলুক—১০২

চিওহার—১১০

চারী—১২৫

চালাক—১৩০

দেবকোট—২

দিনাজপুর—২, ৬

দশকুমারচরিত—৪

দীপবংশ—৬

দেবপাল—৭, ২৭

দক্ষিণবঙ্গ—৮

দশভুক্তি—২

দণ্ডভুক্তিমণ্ডল—১২, ১৩

জাবিড়—২১

দায়ুদ খাঁ—২৭

দিক্কা—৩১

দার্জিলিং—১৭, ৫২, ১০২

দেবীপ্রসাদ—৮২

দেবগ্রাম—২১

দেবীগড়—২২

দিগন্তগর—২৬

দিকস্থই—২২

দারহাটা—২২

দক্ষিণেশ্বর—১০২

দুবরাজপুর—১০৪

দুর্গাপুজা—১১৮

দায়াদ—১২২

দুলহাদুলহিন—১৩০

দুতর—১৩৪

দা-আউ—১৫৬

দেবদানী—১২৫

দরওয়া বয়াকাটা—১৩৯

ধানপারা—১৩৯

। ষ ॥

ধানবাদ—২

ধর্মপাল—৭

ধলিয়া বাড়ী—২৪

ধাতুকুড়িয়া—১০১

ধর্মতলা—১০৬

ধর্মঠাকুর—১০৮

॥ ন ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু—১, ২

নীলকণ্ঠ—৪

নাগর্জুনীকোণা—৫

নদ-নদী—১৭

নিগ্রোবটু—১২

নবশাখ—১০

নাপিত—৩১

নয়ঃশূত্র—৩২

নদীয়া—১৭, ৪৬

নন্দলাল বসু—৮১

নিজবালিয়া—২৭

নলহাটি—১০৫

নেপালী—১০২

নবান্ন—১১০

নিকা—১২৯

॥ প ॥

পূর্ববঙ্গ—১, ২, ৮

পশ্চিমবঙ্গ—১, ১৫, ১০৭

পুণ্ড্র—২, ৪, ৮, ১২

পুলকেশী—৫

প্রাসী—৬

পাণিনিমুত্র—৭

পলিনেসিয়ান—১৮

পুকলিয়া—১৭, ৪৮

পশ্চিমদিনাজপুর—১৭, ৩৪, ১১৩

পোড়ামাটি—৭৫, ৭৬

পট ও পুঁথি—৮০

পিকাসো—৮২

পুতুল—৮৩

পালপাড়া—২৬

পাতঙ্গারব—১০৪

পায়া—১০৫

পাতুন—১০৬

প্রাগজ্যোতিষপুর—১০৭

পাটলিপুত্র—১০৭

পাঁচালী—১০২

পৌষপার্বণ—১২২

পুকুরবা—১২৫

পাছুয়া—১৪০

॥ ক ॥

কিন্নে'উগ্রায়—১৮

কিবোজমিনাব—২০

কাওয়া—১১০

কিরানী—১৪০

॥ ষ ॥

বঙ্গ—১, ২

বদেজ—২, ৮, ৯

বাংলাদেশ—২, ৩

বিদেহ—৩

বাহুপুত্র—৪

বৌদ্ধজাতক—৬

বিজয় সিংহ—৬

বৃহৎ সংহিতা—৭

বজ্রিয়ার খিলজী—৮

বিক্রমপুর—৮

বেঙ্গল—১১

বেঙ্গলার—১৪

বর্ধন—২৬

বিজয়সেন—২৭

বল্লালসেন—২৭

ব্রাহ্মণ—২৯

বৃহত্তম পুত্র—২৯

বাউরী—৩২, ১৩৮

বাকুড়া—১৭, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ১০৪

বিক্রপুর—৩৭, ১০৩

বর্ধমান—১৭, ৩৪, ৩৮

বোলান—৪৭

বীরভূম—১৭, ৩৪

ব্রাহ্মণ্যধর্ম—৭০

বিহার—৬৫

বৃহদারণ্যক—৭৪

বাল্লুয়াট—২২

বাণেশ্বর—২৩

বেলুড়—২৭

বংশবাটী—২৮

ব্যাংগল—২৮

বৈচিগ্রাম—২৯

বহলাড়া—১০৩

বক্রেশ্বর—১০৪

বরাকর—১০৫

বীরহড়—১১০

বালা—১১২

বাধনা—১১৫

বিষ্ণুপূজা—১২০

বিশ্বকর্মা—১২১

বিবাহ—১২৩

বাণলা—১৩২

॥ ভ ॥

ভীম—১

ভাগলপুর—২

ভাটি—১০

ভারতীয় স্থাপত্য—৬৭

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—৮০

ভূটানবাসী—২৪

ভগবতীপুর—২৯

ভাগীরথ—১০৪

ভবানীপুর—১০৬

ভাওয়াইয়া—১০২, ১১০

ভাঙ্গো—১১১

ভাঙ্গু—১১৪

ভৈরব ধুধু—১৪২

॥ ঙ ॥

মহাভারত—১, ৩, ৪, ২৭

মালদহ—২, ৫৫

মেদিনীপুর—২, ১৭, ৩৪, ৫০, ৪২

মগধ—২	মামিনী বার—৮১
মন্ত্রপুত্র—৪, ৫, ৭	মহাতি—১২৫
মার্কণ্ডেয় পুত্র—৪	
মেহবালি—৫	॥ র ॥
মহাকুট—৫	রাঢ়—১, ২, ৩
মহাবংশ—৬	রাজসাহী—২
ম্যালিভন—১২	রঘুবংশ—৫
মেলানেসিয়ান—১৮	রাজশেখর—৭
মেন—১৮	র্যাডক্লিফ—১৫
মহীপাল—২৭	রাসমণি—৩২
মল্ল—৩৫	রাজবংশী—৫৪, ১১৩, ১৩৮
মাহিষ্ঠ—৪০	রবিবর্ম্মা—৮১
মল্লভূম—৩৭	রামকির্ত্তর—৮১
মহালী—৪২	রবীন্দ্রনাথ—৮২
মুর্শিদাবাদ—১৭, ৩৪, ৪৭, ৯৫	রেশমশিল্প—৮৭
মেচ—৫৫	রামপুর—২৭
মৌর্য—৬৩	রামেশ্বরপুর—২৭
মুসলমানী—৭১, ৭৩, ৭৪	রাজপুর—১০০
মুক্তিকলা—৭২	রাজবংশী—১০৩
মিথুন—৭৪	রাজীন্দ্রী—১৩৪
মুঘল—৭৫	রাণালী বটু—১৩৭
মুকুল দে—৮১	রাভা—১৪১
মুৎশিল্প—৮৫	
মুখোস—৮৬, ১১৪	॥ ল ॥
মাজুর শিল্প—৮৬	লাড়—১, ৪
ময়নাগড়ি—২২	লক্ষ্যাবতী—২
মহীপুর—২১	লক্ষ্যমেন—১৩, ২৭
মহানাদ—২৮	লোকশিল্প—৭৮
মেলক—২৮	লোটন—২০
	লক্ষ্মীপূজা—১১৩
॥ য ॥	লোধা—১৩৬
যবন—৫	লাউড়ি—১৩৭
যাজনগর—৮	লেপচা—১৪০
যোগিনীতন্ত্র—৫৩	

॥ অ ॥

শিলাদিভা—৪
শলাক—৭
শ্রীনগরভুক্তি—১২
শ্রু—৩০
শিল্পকলা—৬২
শোলাশিল্প—৮৫
শঙ্খশিল্প—৮৬
শিবনিবাস—২৬
শান্তিপুর—২৬
শিবপূজা—১২০
শিবের গাজন—১২০
শীতলা—১২১
শান্তক—১২৫
শচী—১২৫
শুক—১২৫
শমিষ্ঠা—১২৫
শাকী—১২২

॥ স ॥

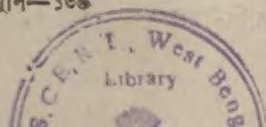
স্বক—১, ২, ৩
স্বদেশা—১
স্ববাংলা—১, ১১
সাঁওতাল পরগণা—২
সমতট—৪
সিংহলী শিলালিপি—২
সুন্দরবন—২, ১৪
স্মৃতি—২২
সদগোপ—৩১
সিডিউলকাই—৩৩
সিজু—৫২
সুপ—৬৫
স্থাপত্যরীতি—৬৬, ৬৭
সরসী সরস্বতী—৬৮

সতীশ সিংহ—৮১

সোদরখই—২২
সুলতানপুর—২৭
সুখাড়িয়া—২৮
সুন্দরবন—১০০
সাইবালা—১০২
সোনাখুই—১০৪
সাত্বাকোণ—১০৪
সোনাতোড়—১০৫
সিংবোড়া—১১০
সুখাপূজা—১১০, ১২১
সরস্বতী পূজা—১২১
সিনাই—১৩৫
সাক্ষা—১৩৬
সঙ্গনা—১৪০

॥ হ ॥

হরিবংশ—১৩৪
হাওড়া—২, ১৭, ৪৬
হর্ষবর্দ্ধন—৪
হুয়েন সাং—৪
হুণ—৫, ২৬
হেভেসি—১৮
হানজানাগির—১২
হগলী—১৭, ৩৪, ৪৩, ২৮
হিজলী—৪০
হাড়ি—৪৬
হগলীরীতি—৭৬
হালিশহর—১০১
হট্টনগর—১০২
হাড়মাসড়া—১০৪
হোলি—১২১
হিন্দুবিবাহ—১২৭
হার্স থুসি—১৩৬

964.142
DAS

আরো বই

ঘোষ, নিমলকুমার	ভারত শিল্প ॥ সচিত্র, ২য় মদ্রুণ স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা, শিল্পের উপাদান ও প্রয়োগরীতির উপর একই বইয়ে এর চেয়ে মনোজ্ঞ বিবরণ বিরল ও দল্ভ ।	৫৪.০০
" "	যেহুইট পাজীর আকবরনামা	২০.০০
দাশগুপ্ত, প্রেমময়	বাবরনামা	১৫.০০
ভট্টাচার্য, তরুণদেব	পশ্চিমবঙ্গ দর্শন—বাকুড়া —মেদিনীপুর	৫০.০০ ৩০.০০
হালদার, শিবপ্রসাদ	পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য	৩২.০০
সেন, রণজিৎকুমার	স্মৃতিপটে লেখা	৪০.০০
" "	বিশ্বমনীষী প্রসঙ্গ	৩৬.০০
দাশগুপ্ত, কুশ	প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা	১০.০০
" "	প্রাচীন জেজিয়ান সভ্যতা	১০.০০
" "	প্রাচীন সূমেরীয় ও অক্কদীয় সভ্যতা	১০.০০
" "	প্রাচীন সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন সভ্যতা	১০.০০
দাস, প্রফুল্লকুমার	শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও স্মারকলিপি	১০.০০
Santra, Gangadhar	Temples of Midnapur	100.00
দাস, ডঃ রামরঞ্জন	পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি	২০.০০